موسوعت

الإسلام كما يتجلى في كتاب الله

الكتاب التاسع

تأليف علي باپير

دار الحكمة

www.alibapir.net

الطبعة الثانية

هذا الكتاب

هو الكتاب التاسع من موسوعة: (الإسلام كما يتجلى في كتاب الله) والتي يسر الله الوهاب الكريم لي تأليفها في ضوء أنوار كتابه المبارك، في غضون (22) شهراً، التي امضيتها في سجن: (كروبر الأمريكي) من: (2003/7/10 الى: 2005/4/28).

وتحدَثنا في هذا الكتاب عن موضوع: الإهتداء بهدى الله تعالى، أو الإلتزامُ الفردي بشريعة الله، والذي يُتَجسنُهُ وحسبَما أرى، في خمسة جوانب أساسية:

- عبادة الله تبارك وتعالى، والتقوى منه.
 - الإستمساك بكتاب الله الكريم.
 - الإتباعُ لرسول الله.
 - تركية النفس.
- التحلِّي بالفضائل، ونقصد به: التعامل مع الله تعالى بالخصال الحميدة، ومع النّاس بخُلُق حسن.

ورتبنا هذه الجوانب الخمسة في كتابنا هذا، ترتيباً مُتَدرِجاً: إِذْ يُثْمِرُ الإهتداءُ بهدي الله تعالى، أوّلَ ما يُثْمِرُ: العبادة والتقوى في الإنسان، ثم التعبد لله والتقوى منه، يدفعان بالإنسان، الى الإستمساك بكتاب الله واتّباع سنة رسول الله. ثم تُنْتُحُ عن كل هَذا: تزكية النّفس.

وأخيراً تتمخّصُ تزكية النفس، عن التحلّي بالفضائل، في مجال التعامل مع الخالق اسبحانه وتعالى، والخلق.

Publishing and Distribution

88 Chalton Street London NW1 1HJ Tel: 44 (0) 20 7383 4037

Email: hikma_uk@yahoo.co ak Web site: www.hikma.co.uk

ISBN 978 1 78481 086 3

مَوسُوعَتُ

الاسلام كما يتجلى في كتاب الله

الكتابالتاسع

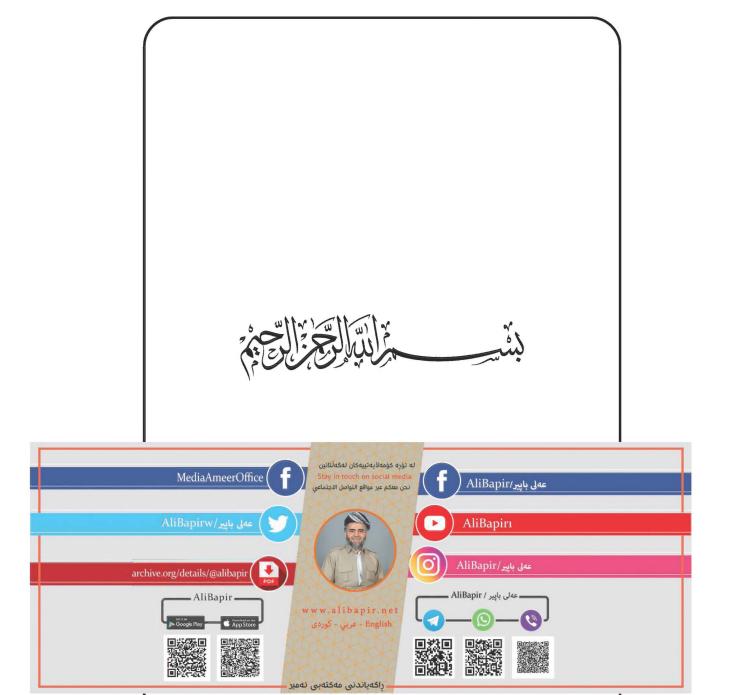
الإهنداء بهدي الله نعالي أو الإلنزام بشريعة الله نعالين

تأليف علي باپير

دار الدكمة

الإهتداء بهُدى الله تعالى، أو الإلتزام الفردي بشريعة الله تعالى

موسوعة: الإسلام كما يتجلى في كتاب الله

الكتاب التاسع

الإهتداء بهُدى الله تعالى أو الإلتزام الفردي بشريعة الله تعالى

> تأليف علي باپير

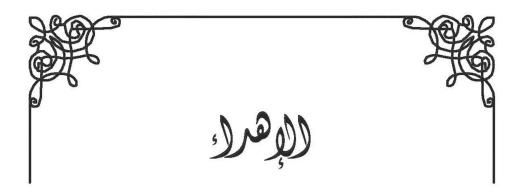
حقوق الطبع محفوظة الطبعة الثانية ١٤٤٠هـ ـ ٢٠١٩م

www.alibapir.net

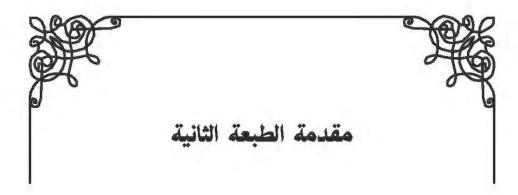

إلى الذين يبتغون فقه الإسلام بعمق وشمول، كما في كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم على ليُجَسِّدوه في حياتهم الشخصية والأسرية والعامة، ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى.

الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على النبيّ البشير النذير، محمد وآله الكرام «صحباً وأزواجاً وقرابة» الذين هم جديرون بكل تكريم وتقدير.

وبعد، فقد ارتأینا إعادة طبع هذه الموسوعة: (الإسلام كما يتجلى في كتاب الله)، بعد طبعتها الأولى، (في صورة كتاب في ثمانية مجلدات «موزّع على أربعة أبواب وسبعة عشر فصلا») في سلسلة كتب مجموعها: اثنا عشر كتاباً، كل كتاب يحتوي على موضوع رئيسي.

والنتيجة:

أصبح توزيع مواضيع الكتاب على الكتب الإثني عشر، في هذه الموسوعة، على الشكل الثاني:

الباب الأول بفصوله الأربعة، والمعنون: (الإسلام: معرفة صحيحة بالخالق والخلق) بقي كما هو، وصار:

الكتاب الأول، في هذه الموسوعة.

الباب الثاني بفصوله الستة، والمعنون: (الإسلام: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) تحول في هذه الموسوعة الى سبعة كتب، كل كتاب مُخصَّص لبحث موضوع أساس من مواضيع الإيمان، وذلك بعد أن جعلنا الفصل الخامس: (الإيمان برسل الله وأنبيائه) فصلين، ففي الأول

منهما: بحثنا موضوع الإيمان بالرسل والأنبياء «عليهم السلام» عموماً، وفي الثاني منهما، تحدَّثنا عن خاتم النبيين « الله خصوصاً، فصار الباب الثاني في هذه الموسوعة بهذه الصورة:

الكتاب الثاني: مفهوم الإيمان والكفر...

الكتاب الثالث: الإيمان بالله سبحانه وتعالى...

الكتاب الرابع: الإيمان بالملائكة وبالجن.

الكتاب الخامس: الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى.

الكتاب السادس: الإيمان برسل الله وأنبيائه «عليهم الصلاة والسلام».

الكتاب الثامن: الإيمان باليوم الآخر.

الباب الثالث بفصوله الثلاثة، والمعنون: (الإسلام: إلتزام جاد بالشريعة على الصعيدين الفردي والجماعي) تحول في هذه الموسوعة الى ثلاثة كتب، بالصورة التالية:

الكتاب التاسع: الإهتداء بهدى الله تعالى...

الكتاب العاشر: إلتزامُ المجتمع بدين الله تعالى...

الكتاب الحادي عشر: تطبيق المجتمع للشريعة...

الباب الرابع بفصوله الأربعة، والمعنون: (الإسلام: نظرة سديدة تجاه الناس، وتعامل صحيح معهم) بقي على حالِهِ، وصار الكتاب الثاني عشر والأخير، في هذه الموسوعة بالشكل التالي:

الكتاب الثاني عشر: الإسلام: نظرة سديدة تجاه الناس، وتعامل صحيح معهم.

وقد راعينا في ترتيب هذه الكتب الإثني عشر «في ثلاثة وستين (٦٣) فصلاً» التسلسل المنطقي المتدرج: إذ الإنسان يحتاج قبل كل شيء، المعرفة

بهذا الوجود، ومحلِّهِ هو في إعرابهِ، فجاء الكتاب الأول: بعنوان: (الإسلام: معرفةٌ صحيحة بالخالق والخلق) تلبيةً لهذا المطلبِ الفطريُ الأول.

ثم تُنتِجُ المعرفةُ الصحيحة بالوجود ـ طالما التزم صاحِبُها بِمُقْتَضِياتها المنطقية ـ الإيمان بالله الخالق الرب المالك، وببقية أركان الإيمان الخمسة، فجاءت الكتب: الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، تحت عنوان: (الإسلام: إيمانٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) تحقيقاً لهذا المقصد العظيم، وبياناً لتلك الحقائق الكبرى، التي وضع فيها كتاب الله الحكيم النقاط على الحروف، ولم يُحوِجْنا في إدراكها الى غيره.

ثم ان الإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالى، وببقيّة أركان الإيمان الأساسية، يدفعنا الى الإلتزام بدين الله القيّم، وشريعته الحكيمة، فجاءت الكتب: التاسع والعاشر والحادي عشر، تحت العنوان العام: (الإسلام: إلتزام جادٌ بالشريعة على صعيدي: الفرد والمجتمع) لتوضيح كيفية التزام الفرد والمجتمع والدولة بالشريعة السّمحاء، بهذه العناوين الثلاثة، للكتب الثلاثة:

١ _ الإهتداء بهدى الله، أو الإلتزام الفردي بشريعة الله تعالى.

٢ - إظهار الدين الحق، أو التزام المجتمع بدين الله تعالى: فكراً وشعائر وآداباً.

٣ _ تطبيق المجتمع للشريعة في جميع جوانب الحياة.

ثم أخيراً: بعد المعرفة الصحيحة، والإيمان الراسخ، والإلتزام الجاد بالشريعة، بإمكان المسلمين: أفراداً ومجتمعاً ودولة، أن يتعاملوا مع الناس: المسلمين وغير المسلمين، على أساس النظرة السّديدة إليهم، بصورة شرعية صحيحة، بعيدة عن الإفراط والتفريط، وبيان هذا الموضوع تكفّل به الكتاب الأخير، الثاني عشر، والذي جاء بعنوان: (الإسلام نظرة سديدة تجاه الناس، وتعاملٌ صحيح معهم).

وفي المُحَصِّلة: بينا من خلال هذه الموسوعة _ بِكُتُبِها الإثني عشر _ تجلية كتاب الله الحكيم المبارك للإسلام:

- ١ _ معرفة صحيحة بالوجود (الخالق والخلق).
- ٢ ـ وإيماناً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
- ٣ ـ والتزاماً بالشريعة على المستويات الثلاثة: فرداً ومجتمعاً ودولةً.
- ٤ _ وتعاملاً صحيحاً مع الناس، على أساس نظرة سديدة تجاههم.

والهدف الأساس من هذا العمل «طبع هذه الموسوعة بهذه الصورة» هو تسهيل وصولها إلى القراء، وتيسير حصولهم على أي موضوع يرغبون فيه منها.

وجديرٌ بالذكر أننا أبقينا «في هذه الطبعة» على أكثرية الإحالات إلى الأبواب والفصول والمباحث والمطالب، على حالها الذي كانت عليها في الطبعة الأولى.

وكذلك أبقينا على كل من هذه العناوين الثلاثة:

١ ـ (مُبَشِرة حول هذا الكتاب) بعد أن غيرناه إلى: (مُبَشِرة حول هذه الموسوعة).

٢ - (قصة تأليف هذا الكتاب) بعد أن غيرناه إلى: (قصة تأليف هذه الموسوعة) والتي شرحنا فيها: كيفية الشروع بهذا العمل في السجن الأمريكي، وكيفية انبثاق خطة الكتاب في خطوطها العريضة، من آيات سورة الفاتحة السبع المباركات، وسبب تقسيمه إلى أربعة أبواب في سبعة عشر فصلاً.

٣ _ (المقدمة) والتي غيّرناها إلى: (مقدمة هذه الموسوعة).

وسَنُدْرجُها في بداية الكتاب الأول من هذه الموسوعة، لارتباطها بكل الكتب الأخرى المضمَّنة لها، ونكتفي بهذا عن تكرار إدراجها في بداية الكتب الأخرى.

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يَسُدَّ بهذا الجهد، ثغراتِ كثيرة، في فهم كثير من المسلمين لدينهم القيِّم، وأرجو أن تَخظى هذه الموسوعة، بأن تكون لبنة في بناء صرح المشروع الإسلامي المنشود.

وآمل ألّا يَبْخُل عليَّ القرّاء الكرام، بملاحظاتهم وتنبيهاتهم، وأشكرهم جزيل الشكر مسبقاً.

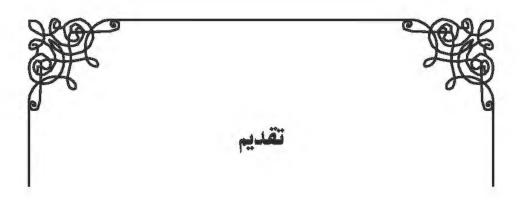
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

۱/ رجب ۱٤٣٦ هـ
 ۲۰ نيسان ۲۰۱۵م
 أربيل /كوردستان ـ العراق

إِن الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالِلَّهِ مِنْ شُرُو الْفُسْنَا، وَمِنْ سَيِئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْده اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَا هُفِديَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّغُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱلنَّم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ [آل عمران].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَقْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَذِيرًا وَنِسَائَةً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاتَهُونَ بِدِ. وَٱلْأَرْجَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ [النساء].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُمَّلِحَ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ لَهَ الْأَحْزَابِ].

أَمًّا بَعْدُ: فإن أَصْدَقَ الحَديث كَلامُ الله، وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّد، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثاتُها، وَكُلَّ مُحْدَثَةِ بِدْعَة، وَكُلَّ بِدْعَةِ ضَلَالَةٌ، وَكُلَ ضَلَالَةٍ فِي النَّار.

موضوع هذا الكتاب التاسع من هذه الموسوعة، هو توضيح تمثُّلِ الفَرْد المسلم للإسلام والتزامه به.

ومن الجليّ أن تطبيق الإنسان لدين الله تعالى، في ذات نفسه وتجسيده له:

معرفة بالخالق والخلق.

وإيماناً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

وعبادةً لله تعالى وتقوى منه.

وتزكيةً لنفسه، بتخلِيتها من الرذائل، وتَخليتها بالفضائل.

وتحسيناً لِخُلُقِهِ، للتمكن من التعامل مع الله تعالى، ومع الخلق جميعاً، بالأخلاق الفاضلة، والآداب الرفيعة.

وكل ذلك ابتغاء رضوان الله والفوز بجناته.

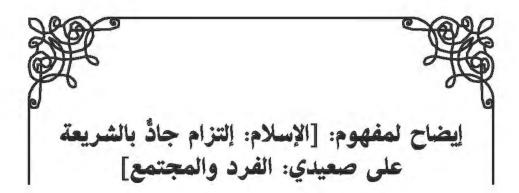
أجل إن تطبيق الإنسان كفرد لدين الله القيّم في ذات نفسه، هو الخطوة الأولى والحجر الأساس للإلتزام بدين الله، وشريعته الشاملة الكاملة، ن قِبَلِ المجتمع في جميع نواحي الحياة، اذ المجتمع كبناء، وأفراده كَلَيِناته التي يتشكل منها.

وأرجو أن أكون قد وفَقْتُ «في هذا الكتاب» لتجلية كيفية تمثّل الفرد المسلم للإسلام، وبلورة كيفية التزامه بشريعة الله، التي أنزلها الله، تبارك وتعالى على قلب نبيّه الخاتم، لتكون نوراً وبركة وخيراً للإنسان، وليسَعْدَ بها في الإنسان في الدنيا والآخرة، سعادة حقيقية، لاشقاء بعدها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَنَنِ ٱتَّبّعَ هُدَاى فَلا يَضِلُ وَلا يَشْفَى ﴿ [طه: ١٢٣].

ومِضداقُ قول الله المبارك هذا، متجلِّ كالشمس في كبد السماء، في حياة الأفراد والمجتمعات التي اهتدت بهدى الله تعالى، والتزمت بدين الله الحق، طوال تأريخ البشر على الكرة الأرضية عامة، وعلى مدار تأريخ الأمة الإسلامية خاصة.

اذاً: باب نيل السعادة أمامنا مفتوح، وطريق الوصول اليها ممهد، فعلينا بَذْلُ الجهدِ والحركة، وعلى الله الكريم التوفيق والبركة.

۵/رجب/۱۶۳۱هـ ۲۶/نیسان/۱۵م أربیل

الإسلام (دين الله القيم وصراطه المستقيم)، كما أنه معرفة صحيحة بالوجود (الخالق سبحانه وتعالى والخلق)، وإيمان حقيقي بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كذلك هو التزام جادٌ وتمسّك قوي بشريعة الله، وتطبيق لأحكامها على كلا صعيدي الفرد والمجتمع.

وإنما قلنا: (على كلا صعيدي الفرد والمجتمع)، لأن أحكام الشريعة الحكيمة على تنوّعها وكثرتها، والتي لم تُغْفِلْ شيئاً في حياة الإنسان، نوعان رئيسيّان:

النوع الأول: يتعلّق بالإنسان كفرد، ويجب عليه تنفيذه والقيام به، كواجبات عَيْنيَّة ومسؤوليات شخصية.

والنوع الثاني: يتعلق بالجماعة والمجتمع، ولا يتأتى للأفراد القيام به وتنفيذه، بل يتوقف القيام به، على جماعة ومجتمع متعاون ومتكاتف.

وقد عبَّر ـ حسب فهمي ـ كتاب الله الحكيم عن النوع الأول بـ (الهُدى) وعن الثاني بـ (دين الحق)، كما قال جلَّ شأنه: ﴿هُوَ الَّذِيَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ وَعَن الثاني بِـ (دين الحق)، كما قال جلَّ شأنه: ﴿هُوَ الَّذِيَ الْسَلَ رَسُولُهُ وَاللَّهُ مَن وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِــيدًا ﴿ الفتح]، وقد تكرَّرت هذه الآية المباركة في كلِّ مِن سورة التوبة، الآية (٣٣) وسورة الصف، الآية (٩) أيضاً، مع اختلاف يسير في آخرها: ﴿هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولُهُ اللَّهِ وَلَوْ كُوهَ النَّمَ رُونُونَ ﴾.

نعم إن دين الله الحق وشريعته الحكيمة، هداية للفرد يهتدي بها في

ذاته، ودين ومنهج يدين به المجتمع كله، وينتهجه في حياته بِكافّة جوانبها.

وربّ سائل يسألنا هنا:

أوليس الإيمان الذي خُصِّص له الباب الثاني (أي الكتب: الثاني... إلى الثامن)، يستلزم الإلتزام بالشريعة في كلا مجالي الفرد والمجتمع، إذاً فَلِمَ تخصيص هذا الباب الثالث (أي الكتب: التاسع والعاشر والحادي عشر) لتوضيح كيفية الإلتزام بالشريعة؟!

وللإجابة عن هذا السؤال، لا بدُّ من توضيح مسألة مهمة وهي:

بعد التدبّر في كتاب الله واستقراء آياته، ندرك بجلاء أن هناك كلمات أو مصطلحات أساسية مثل: الإسلام، الإيمان، الهدى، دين الحق، الشريعة، التقوى... عندما ترد كل منها في سياق لوحدها، يتّسع معناها ومفهومها إلى أن يشمل كُل الذي جاء به رسول الله (محمد) على من الله عالى، ولكن عندما تَرِدُ - أي الكلمات المذكورة - في سياق واحد، مقترنة بعضها ببعض، ففي هذه الحالة: تَسْتَقِلُ كل منها بمفهوم خاص، تتميّز به وتنفرد عن غيرها، لنوضّح المقصود في ثلاثة بنود:

أولاً: كلمة الإيمان، إذا انفردت في السياق القرآني، شَمِل معناها واتَّسع مفهومها حتى يسع الدين كله، ولكن إذا اقترنت بكلمة الإسلام في سياق، فحينئذ يتخصّص معناها بالجانب العقدي المُسْتَتر من الدين، وكلمة الإسلام يتخصص معناها بالجانب العملي الظاهري منه، وهاك مثالين من الآيات المباركة لكل من الحالتين:

١ ـ قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَقَالُوا حُونُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَةً إِبْرَهِ مَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُوا مَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِلَىٰ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِلَىٰ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِلَىٰ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِلَىٰ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ اللّهُ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبِيُونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَخَمَٰ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن عَامَنُوا فِي اللّهِ وَمَا اللّهُ وَهُو السّمِيعُ الْعَالَمُ اللّهُ أَلَالًا مُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَعْنِيكُهُمُ اللّهُ وَهُو السّمِيعُ الْعَكِيمُ اللّهُ وَهُو السّمِيعُ الْعَكِيمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللمُ اللللللللمُ اللللللمُ الللللمُ اللللللمُ اللللللمُ اللللهُ الللللهُ اللللللمُ الللللهُ الللللهُ الللللمُ الللللهُ الللللمُ الللللمُ الللللمُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُولُولُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

والشاهد هو قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ آهْتَدُوا ۗ وَإِن الْمِيمان) لَوَلَوا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ . . . ﴾ [البقرة]، حيث جعل سبحانه وتعالى (الإيمان)

مساوياً للإِهتداء، وجعل نقيضه (التولي)، إذاً فالمقصود بكلمة (آمنوا) هنا هو الأخذ بدين الله كاملاً وبحذافيره، لأن الإهتداء المطلق لا يحصل الا بهذا، كما أن (التولي) هو رفض دين الله الحق والإعراض عنه، كُلاً أو جُزءاً.

٢ - وقال تعالى: ﴿يَعِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَعَزَوْنَ ۞ اللِّيمان) مَامَنُوا بِعَايَقِنَا وَكَانُوا مُسلِمِينَ ۞ [الزخرف]، لكن هنا وقد وَرَدَ لَفظا (الإيمان) و(الإسلام) في سياق واحد، فلكل منهما مفهومُهُ الخاص، حيث كلمة الإيمان تتخصص بالجانب القلبي الإعتقادي، والإسلام بالجانب العملي الظاهري.

ثانياً: كذلك كلمتا (الهدى) و(دين الحق)، فكلّ منهما عند انفرادهما تشتمل على الإسلام كلّه، ولكن في حالة اقترانهما يتخصص معنى (الهدى) بالجانب الفردي، و(دين الحق) بالجانب الإجتماعي، وإذا كان كل من الآيات الثلاث [أي الآيات: ٣٣ من (التوبة) و٢٨ من (الفتح) و٩ من (الصف)] التي أوردناها في أول هذا الرايضاح)، مثالاً لحالة الإقتران، فَلْنُمَثِّلْ بآيات لحالة الإنفراد:

ا ـ قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَىٰ تَلَّيهُ مَا مِلَدُ مَا اللهِ هُو ٱلْمُكَنَّ وَلَينِ ٱتَّبَعْتَ ٱهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِن ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِن ٱللهِ هُو ٱلْمُكَنَّ وَلَينِ ٱللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن الله وتعالى لَكَ مِن الله في مقابل (مِلَّتَهُمْ)، ومعلوم أن المِلَّة هي الدين والطريقة المتبعة (۱)، والمقصود بها هنا دين اليهود والنصارى، وواضح أن دين الله المحقود الإسلام) بكامله، هو الذي يقابل دين اليهود والنصارى، إذاً: فالمقصود بـ (هُدَى الله) هنا هو دين الله بحذافيره.

٢ - وقال تعالى: ﴿ يَا اللّهِ عَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُكُم مَن ضَلّ إِذَا الْمَتَدَيّتُ وَالْمَائدة]، والمقصود بالإهتداء هنا أيضاً، هو الإلتزام بالإسلام كله بكل جوانبه وعلى كل الأصعدة، وذلك لأن الذي يحفظ المسلمين من كيد أعدائهم ويجعلهم أعزة وظافرين، هو التزامهم بدين الله فرداً ومجتمعاً.

⁽١) مختار الصحاح، ص٥٤٧، لفظ: م ل ه.

ثالثاً: وكذلك كلمتا (التقوى) و(الشريعة)، فالتقوى هو الإلتزام بالإسلام كله، لأنَّ الإنسان لا يكون في وقاية من عذاب الله وسخطه، إلّا إذا التزم دينه التزاماً كاملاً، والشريعة هي دين الله بكافة جوانبه، وهذه آيات كأمثلة من آيات كثيرة في هذا المجال، لتوضيح المعنى المقصود:

ا ـ قال جلَّ شأنه: ﴿وَٱلْعَنْقِبَةُ لِلنَّقْرَىٰ ﴿ اللهِ التقوى، ومعلوم أن النتيجة الحسنة في الدنيا والأخرى، إنما يَحُوزها أهل التقوى، ومعلوم أن التقوى ـ بكامل معناه ـ لا يُحَصِّلُه إلّا الذي يلتزم بدين الله وشريعته أمراً ونهياً، لأن التقوى هو جعل الإنسان نفسه في وقاية وحفظ من سخط الله وعذابه وعقابه، ولا يتسنَّى هذا إلّا لمن نقّذ أوامر الله تعالى كلّها، واجتنب نواهيه جميعاً ـ حسب طاقته ووسعه ـ وذلك لأنَّ مَن يضيع فرضاً أو يرتكب محظوراً، لا يعتبر متقياً، بالمعنى الكامل للتقوى.

٢ ـ وقال تعالى: ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ الْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ الْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [هود]، وهذه الآية كسابقتها أيضاً.

٣ ـ وقال جلَّ وعلا: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأُتَيِّعَهَا وَلَا لَتَبِعٌ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ الجاثية]، ومن الواضح أن المقصود بالشريعة، ليس سوى دين الله الحق (الإسلام).

٤ - وقال تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴿ الْمَائِدة]،
 أي: إن الله تعالى جعل لكل من الأمم اليهودية والنصرانية والإسلامية،
 شرعة يتبعونها ومنهجاً ينتهجونه، والمقصود بالشريعة والمنهاج، هو ما أوحي

إلى كل من (موسى) و(عيسى) و(محمد) عليهم الصلاة والسَّلام، من دين الله الحق، والذي هو شيء واحد في أصوله، وإِن اختلف كل عن الآخر في تفاصيله وفروعه.

إذن:

لا شك أن الإيمان يتضمّن الإلتزام بالشريعة ويَسْتَلْزِمُهُ، إذ العمل أثر من آثار الإيمان وثمرة من ثماره، كما فصّلنا القول في هذا الموضوع في الفصل الأول من الباب الثاني (أي: الكتاب الثاني من هذه الموسوعة)، ولكن كما أن كتاب الله الحكيم، قلّما ذكر الإيمان إلّا وأتبعه بذكر العمل الصالح، مع أن العمل الصالح، لازم للإيمان ملازمة الظل للشيء، ولكن تأكيداً عليه وتجلية لِأَهميّته، وإشعاراً بأن الإيمان لا يكون له وجود حقيقي وفعلي من دون العمل الصالح، فكذلك نحن سِرْنا على نفس المِنوال.

والآن بعد هذا التوضيح، فلنشرع بالدخول في صلب الموضوع:

لَخُص سبحانه وتعالى في الآيات الثلاث من (الفتح) و(التوبة) و(الصف) حكمته من إرسال خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في أمرين:

١ _ تبليغ الهدى.

٢ _ إظهار الدين الحق.

وذلك لأن قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى آرَسَلَ رَسُولَمُ بِٱلْهُ دَىٰ ﴾، يعني أن الله تعالى أرسل رسوله محمداً على ومهمته الأولى تبليغ هداه إلى الناس، إذ البلاغ - أي تبليغ هداية الله للناس - هو الوظيفة الأساسية للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ﴿ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَ النحل].

وأما قوله تعالى: ﴿...وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُم عَلَى ٱلدِّينِ حَكَلِهِ...﴾ [الصف]، [الفتح]، [التوبة]، فيعني أن الله تعالى أرسل رسوله الأعظم ونبيه الخاتم، ومهمّته الثانية هي: إظهار دين الله الحق على كل الأديان والمناهج،

وانما يظهر ويُهَيْمِنُ دينُ الله الحق على كل المناهج والأنظمة الأخرى، والتي تعتبر كلّها جاهلية، إذا ما طُبُق على الأرض ونُفِّذَتْ أحكامه في واقع حياة مجتمع إسلامي.

وقد حقق رسول الله على أفضل وجه، إذ بلّغ وأوصل هدى الله إلى الناس فيهما حكمة إرساله على أفضل وجه، إذ بلّغ وأوصل هدى الله إلى الناس بصفتهم أفراداً، ثم طبق شريعة الله وأظهر دينه في واقع مجتمع إسلامي فريد، ذلك المجتمع الذي قد اهتدى أفراده من قبل في خاصة أنفسهم، وتنوّروا بأنوار كتاب الله الكريم، وتشبّعوا بحقائقه، وربّاهم رسول الله على عينه تربية، وزكاهم تزكية، تليق به، حتى صاروا بحق مجسّدين للإيمان والعبادة والتقوى والتزكية والخلق الحسن والأدب الرفيع.

ومما لا شك فيه أن أمته مكلّفة أيضاً بما كُلّف به هو، من تبليغ الهدى وتطبيق الشريعة، إذن لِنُسَلُطَ الضوء على كل من ذينك المقصدين، كي نتبيّن طريقنا في التأسّي برسول الله على الله على كلا صعيدي الفرد والمجتمع.

وبما أن المجتمع المسلم في مسيرة التزامه بشريعة الله تعالى وتطبيقه إياها، يَمُرُ بمرحلتين:

- ١ _ مرحلة ما قبل التمكين وامتلاك السلطة.
- ٢ مرحلة التمكين وامتلاك السلطة (أي: السلطات التشريعية، والتنفيذية والقضائية)، لِذا بَحَثنا موضوع: «إظهار دين الله الحق، أو تطبيق شريعة الله» في ثلاثة كتب، حيث نتحدَّث في الأول منها (وهو التاسع حسب ترتيبها في هذه الموسوعة) عن: الإهتداء بهدى الله تعالى، أو الإلتزام الفردي بشريعة الله.

وفي الثاني (وهو العاشر في هذه الموسوعة) نتحدث عن: (إلتزام المجتمع بدين الله تعالى، فكراً وشعائر آداباً)

وفي الثالث (وهو الحادي عشر في هذه الموسوعة) نتَحَدَّث عن: «تطبيق المجتمع لشريعة الله في جميع جوانب الحياة».

وبالتالي ستكون عناوين الكتب الثلاثة المحتوية على هذا الموضوع، بهذا الشكل:

الكتاب التاسع: الإهتداء بهدى الله تعالى، أو الإلتزام الفردي بشريعة الله.

الكتاب العاشر: إظهار دين الله الحق، أو إلتزام المجتمع بدين الله تبارك وتعالى، فكراً وشعائر وآداباً.

الكتاب الحادي عشر: إظهار دين الله الحق، أو تطبيق المجتمع لشريعة الله تعالى في جميع نواحي الحياة.

وذلك لأن تَمثُلَ الإسلام كدين وشريعة، وتجسيده، يتم على ثلاث مستويات، وبثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: إلتزامُ الفرد بالإسلام:

والذي يتجسَّدُ في:

- ١) العبادة لله والتقوى منه.
- ٢) الاستمساك بكتاب الله كلق.
 - ٣) الاتباع لرسول الله على.
 - ٤) تزكية النفس.
- ٥) التحلي بالفضائل في مجالي التعامل مع الله ومع الناس.

المرحلة الثانية: التزام المجتمع بالإسلام قبل التمكين وامتلاك السلطة:

والذي يتجسَّد في:

- استقاء التصورات والقيم والموازين، من معين دين الله الحق وحده.
 - ٢) إقامة شعائر الدين كما حدَّدتها السنَّة النبوية وتجنب الانحراف.
- ٣) التعامل وفق الآداب الشرعية، والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

المرحلة الثالة: التزام المجتمع بالإسلام بعد التمكين وامتلاك السلطة:

والذي يتجسد في:

تطبيق المجتمع للشريعة في كافة جوانب الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والجهادية والإعلامية والدعوية والقضائية... إلخ.

يحتوي هذا الكتاب على الفصول الخمسة الآتية، والتي خصص كل منها لتوضيح مظهر من المظاهر الخمسة للإهتداء بهداية الله جل وعزَّ على الصَّعيدُ الفردي لكلُّ مسلم:

الفصل الأول: عبادة الله تبارك وتعالى والتقوى منه.

الفصل الثاني: الإستمساك بكتاب الله الكريم.

الفصل الثالث: الإِتباع لرسول الله على.

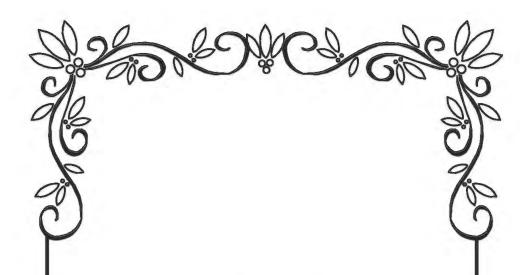
الفصل الرابع: تزكية النفس.

الفصل الخامس: التحلّي بالفضائل، أو: التعامل مع الله تعالى بالخصال الكريمة، ومع الناس بخلق حسن.

الفصل الأول عبادة الله تبارك وتعالى والتقوى منه

إن العبادة لله تعالى هي المظهر الأول والأهم والأعظم لاهتداء الإنسان بهدى الله والتزامه بشريعته، وسنوضح ـ بإذن الله ـ هذا الفصل الأول في مبحثين، ففي الأولِ منهما، نتحدث عن العبادة لله، وفي الثاني نتحدث عن التقوى الذي هو الثمرة الجامعة للعبادة وخلاصتها ونتيجتها.

ويَشْتَمِل هذا المبحث على المطالب الأربعة الآتية:

- ١. معنى العبادة لله ومفهومها.
- ٢. مجالات العبادة لله تعالى.
 - ٣. كيفية العبادة لله العظيم.
 - ٤. ثمرة العبادة لله الكريم.

١ _ معنى العبادة شه ومفهومها:

بما أنّنا قد فصّلنا القول في العبادة ومفهومها في الفصل الثاني، من الباب الثاني (أي الكتاب الثالث من هذه الموسوعة) نكتفي هنا باختصار ما قلناه هناك ونقول:

ان كلمة العبادة تعني في أصلها اللغوي: الخضوع والإنقياد والإستسلام والتذلّل(١)، يقال: (طريق معبّد) إذا وطئته الأقدام وكثر المشي عليه، وتتابع السّير عليه، فأصبح سهلاً ولم تَبْق فيه نتوءات تُعرقل السير والمشي عليه، وكذلك يقال (بَعيرٌ مُعَبّد) إذا ذلّل بالقطران بعدما طُلِيَ به، وقد استعمل كلام الله الحكيم كلمة العبادة بنفس معناها اللغوي، إذا

⁽۱) مختار الصَّحاح، ص٣٦١، لفظ: ع ب د.

استعملت لغير الله تعالى، ومضيفاً إليها مفهومين آخرين، في حالة استعمالها لله تبارك وتعالى وهما:

 أ) الإطلاق والشمول، بحيث يكون الخضوع لله تاماً وشاملاً لظاهر الإنسان وباطنه، وحياته الخاصة والعامة.

ب) الإختيار والرغبة، بحيث يخضع الإنسان لله، ويستسلم لشريعته باختياره وإرادته رغبة ورهبة.

إذن:

معنى العبادة لله تعالى، هو الخضوع والإنقياد والإستسلام التام له، قلباً وقالباً، طوعاً واختياراً، وحباً وشوقاً، ورغبة ورهبة، عِرفاناً بحقه خالقاً ورباً ومالكاً، وشكراً لنعمه، وطمعاً في رحمته وفضله، وخوفاً من عدله وعقابه.

وبناءً عليه:

فالعابد لله تبارك وتعالى، هو الشخص الذي ينقاد ويستسلم لله تعالى عقلاً وقلباً وباطناً وظاهراً، ويلتزم بشريعته أمراً ونهياً، وكل ذلك بدافع نيل رضوانه وفضله، وتجنّب سخطه وعقابه.

٢ ـ مجالات العبادة ش تعالى:

بناءً على التوضيح الذي قدّمناه في المطلب الأول، حول تعريف العبادة لله تعالى، وتحديد مغناها ومفهومها، ينبغي أن نقول: إن مجالات العبادة لله تعالى، هي كل مجالات حياة الإنسان الشخصية والجماعية، من دون استثناء ولو جزئية صغيرة منها، وذلك لأن الخضوع الإختياري المطلق التام الشامل لله تعالى، لا يتحقق إلّا إذا استسلم الإنسان لله تعالى قلباً وقالباً، أو باطناً وظاهراً لربّه تبارك وتعالى، وذلك من خلال الإلتزام بدينه وتطبيق شريعته في جميع مجالات الحياة الخاصة الشخصية والعامة الجماعية، وقبل أن أذكر تلك المجالات، أود أن أشير إلى ثلاث آيات

مباركات من كتاب الله الحكيم _ كأمثلة فقط _ للتدليل على صحة ما قلناه، من شمول وسعة مفهوم العبادة لكل جوانب حياة الإنسان ومجالاتها:

- قال الله تعالى على لسان عباده المصلين، بعد تعهدهم لَهُ بأن يعبدوه وحده ويستعينوا به وحده: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَ الْمَقْصُود وَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ الْفَاتِحة]، وواضح أن المقصود بر الصّرط المُسْتَقِيمَ هو دين الله الحق وشريعته الحكيمة، وهذا يعني: أن العبادة لله والإستعانة به وحده، لا تتم إلّا إذا التزم الإنسان دين الله وشريعته التزاماً تاماً في كافة جوانب حياته الشخصية والجماعية، وذلك لأن وعد عباد الله إيّاه، وتعهدهم لَهُ، ألّا يعبدوا إلّا إياه، وألّا يستعينوا بسواه، ثم طلبهم منه هدايته إياهم إلى دينه وشريعته، يدل بوضوح على أن إفراد الله تعالى بالعبادة والإستعانة به ـ والإستعانة بالله جزء من عبادته، ولكنّها بالعبادة والإستعانة به ـ والإستعانة بالله جزء من عبادته، ولكنّها المستقيم ومنهجه القويم.
- وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقَتُ الَّذِنَ وَالْإِنسَ إِلّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ وَ﴾ [الذاريات]، وهنا إذ يحصر الله الحكيم حكمته في خلقه الإنس والجن، في قيامهم بعبادة الله لا غير، يفهم منه بوضوح تام، أن وظيفة الجنّ والإنس في حياتهم الدنيوية هذه، ليست سوى العبادة لله تعالى، وهذا يعني أن الجنّ والإنس إذا ما أرادوا نيل رضا الله تبارك وتعالى، وتحاشي سخطه وعقابه، يجبُ عليهم أن يَضرفوا أوقات حياتهم فقط وفقط في عبادة الله، وجلي أنه لو كان مفهوم العبادة لله حياتهم فقط وذكر وحج . . . إلخ، للزمهم أي الجن والإنس ألا ينشغلوا إلا بهذه الأعمال! ، وبما أن هذا محال ولا يمكن إمرار حياة سوية بهذه الطريقة ، إذن: ليس هذا هو المقصود لله تعالى، وبالتالي ليس مفهوم العبادة منحصراً في تلك الأعمال، بل المقصود بالعبادة لله تعالى كما ذكرنا سابقاً هو الخضوع التام الكامل لله تعالى،

المتمثل في التزام شريعته، ومعلوم أن بوسع الجن والإنس، أن يصرفوا كل ساعات أعمارهم، ويبذلوا قصارى جهودهم في الإلتزام بدين الله وتطبيق شريعته، من دون أن يبقى لديهم في أعمارهم فراغ من الوقت _ ولو لحظة _ وذلك لِشمول دين الله القيم وصراطه المستقيم لكل نواحي حياتهم الفردية والأسرية والإجتماعية، ولمراعاته لكل حاجاتهم الروحية والجسدية والدنيوية والأخروية!

ج) وقال جلّ شأنه: ﴿إِنَّا أَنَرُلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقّ فَٱعْبُدِ ٱللّه تُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ۞ [الزمر]، ويفهم من هذه الآية المباركة أيضاً ما قلناه سابقاً، بالنسبة لشمول معنى العبادة وسعة مفهومها، وذلك لأن الله تعالى بعد أن ذكر مخاطباً رسول الله على أنه أنزل إليه كتابه بالحق، أَمَرَهُ بالعبادة الخالصة لله، والتي لا تشوبها شائبة أي خضوع وطاعة لغير الله ولغير كتاب الله، ومعنى هذا:

أولاً: أَن موضوع الكتاب (القرآن) وغرضه كلّه، هو العبادة لله تعالى بإخلاص وتجرّد.

ثانياً: أَن العبادة الخالصة لله تعالى، لا تَتِمُّ إلّا باتباع الكتاب والتزامه كله، من دون ترك أو استثناء، والآن لنرجع لتوضيح مجالات العبادة في حياة الإنسان المسلم والمجتمع المسلم:

بعد تدبّر كتاب الله المبارك واستقراء آياته المباركات، أرى ـ والله هو العليم الحكيم ـ أنه بإمكاننا القول: إن مفهوم العبادة لله في اصطلاح كتاب الله، يشمل المجالات الأربعة الآتية:

- ١ _ الإيمان بالله تعالى وبما أمر أن نؤمن به.
- ٢ _ استقاء التصورات والقيم والموازين من معين دين الله وحده.
 - ٣ _ تقديم شعائر التعبد لله فقط.
- ٤ _ أخذ آداب تعامل المجتمع وشرائع الحياة وأنظمتها، من شريعة الله

وجديرٌ بالذكر أنّنا قد خصّصنا الباب الثاني كله (أي من الكتاب الثاني إلى الثامن)، للتعريف بالإيمان وتوضيح معناه وبيان مواضيعه، ومعلوم أن الإيمان هو أساس العبادة لله تعالى وخميرتها.

وخصّصنا هذا الباب الثالث كله (أي الكتب: التاسع والعاشر والحادي عشر) أيضاً لتوضيح المجالات الثلاثة الأخرى بصورة عامة، وتحديداً الفصل الأول (الكتاب التاسع): لتوضيح الإلتزام الفردي بشريعة الله، والفصل الثاني (الكتاب العاشر): لتوضيح التزام المجتمع بدين الله فكراً وشعائراً وآداباً، والفصل الثالث بكامله (الكتاب الحادي عشر): لتوضيح شرائع الحياة وأنظمتها في شريعة الله.

وربّ سائل يسأل: وما هو وجه ارتباط الأبواب الأربعة كلّها (أي الكتب الإثني عشر في الطبعة الثانية) بالعبادة لله تعالى، ما دام أن العبادة في مفهومها الحقيقي القرآني، تشتمل على الدين والإسلام كله بكافة جوانبه؟!.

والجواب هو:

أما الباب الأول، (أي الكتاب الأول) فهو تعريف بالله الخالق المعبود، وبخلقه وملكه من سماوات وأرض وإنس وجن وملائكة...

والباب الثاني، (أي الكتب: الثاني إلى الثامن) تبيانٌ للموقف الصحيح الوحيد الواجب اتخاذه تجاه الله المعبود جلّ جلاله.

⁽۱) وأود ألّا يفهم أحد من كلامي هذا خطأً بأننا نعارض الإستفادة من تجارب الآخرين وخبراتهم ومعارفهم، في مجالات الحياة المختلفة، وذلك لأن الإستفادة من الآخرين، ليس مباحاً في الإسلام فحسب، بل ومأمور به وُمَرغَّبٌ فيه أيضاً، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَعِمُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ آحْسَنَهُ ۚ أُولَتَهِكَ اللَّيْنَ هَدَدُهُمُ اللّهُ وَأُولَتِكَ هُمَ أُولُوا ٱلْأَلْبَ الله والزمر]، ولكن شريطة عدم اصطدامها مع نصوص الشريعة التي لا يصطدم بها إلّا كُلُّ ما هو باطل وضار.

والباب الثالث، (أي الكتب: التاسع والعاشر والحادي عشر)، شرح وتوضيح لكيفية الإهتداء بهدى المعبود، والسير نحو مرضاته، عبر الإلتزام الجاد بشريعته فرداً ومجتمعاً.

والباب الرابع، (أي الكتاب الثاني عشر)، بيان لكيفية التعامل الصحيح مع كل من أولياء المعبود وأعدائه.

والآن بعد أن ألْقينا شيئاً من الضوء على (مجالات العبادة لله)، لننتقل إلى المطلب الثالث، من هذا المبحث الأول، من الفصل الأول:

٣ ـ كيفية العبادة ش تبارك وتعالى:

ونقصد بـ (كيفية العبادة لله) التعريف المختصر بها، لا الشرح التفصيلي الذي تكفّلت به كل أبواب الكتاب وفصوله، ونلخص التعريف بكيفية العبادة لله تعالى في هذه الأسطر:

الإنسان المسلم الذي يترسخ الإيمان بالله تبارك وتعالى في سويداء قلبه، ويصبح مهتدياً بهداية الله، يستشعر ويستيقن عظمة الله وكبرياءه وجلاله، ورحمته وبرّه وفضله ولطفه، وعلمه وحكمته وعدله، وسائر أسمائه الحسنى وصفاته العلى، في أعماق قلبه، ثم يجد نفسه وسائر المخلوقات أمام الله العلي العظيم الوهاب الكريم، كذرة أو هباءة سابحة في بحر جوده وكرمه وإحسانه... فيدفعه هذا الشعور واليقين إلى أن يعلن عبوديته لله تعالى، ويُصمِّم على عبادته، بكل ما أوتي من قوة، كسباً لمحبّته، ونيلاً لرضوانه، ووصولاً إلى فضله، واتقاءً لسخطه، واجتناباً لعقابه، ثم كلما زاد تقرباً إلى الله، واجتهاداً في طاعته وعبادته، واهتداء بهداه، زاده الله الكريم من فضله، تقى وصلاحاً، كما قال تعالى: ﴿ ... وَاسْجُدُ وَاقْرَب ﴿) [العلق]، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلناً وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ ... وَاسْجُدُ وَاللَّهِ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ ... وَاسْجُدُ وَاللَّهِ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ فَ الله الكريم وقال: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلناً وَإِنَّ اللّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ فَ الله الله الله وسكن إليه نفسه، وتأنِسُ الله أن يصير إلى حال، يطمئن قلبه بذكر الله، وتسكن إليه نفسه، وتأنِسُ إليه روحه، طمأنينة وسُكونَ وأنسَ الرضيع بحضن أمه، بحيث يصبح مصداقاً إليه روحه، طمأنينة وسُكونَ وأنسَ الرضيع بحضن أمه، بحيث يصبح مصداقاً إليه روحه، طمأنينة وسُكونَ وأنسَ الرضيع بحضن أمه، بحيث يصبح مصداقاً إليه روحه،

لقوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِنِكِرِ اللَّهِ أَلَا بِنِكِرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نعم إن العبادة لله تعالى ثمرة الإيمان به، لذا فكلّما قوي الإيمان ورسخ في القلب وتغلغل فيه، كلما ازداد الإنسان عبادة لله تبارك وتعالى وسعياً لمرضاته، إذ كما أن القلب اللّحمي الذي هو كماكينة ومحرك للبدن، يوزع الدم الحاوي للغذاء، على كل خلايا الجسد، كذلك القلب المعنوي الذي هو مركز الإيمان، بقدر رسوخ الإيمان وتمكنه فيه، يوصل الإيمان ويعمّمُه على باطن الإنسان وظاهره، بحيث يُطبّع كل خلية، بل كل ذرة ظاهرة وباطنة مِنْ وجوده، بطابِعِه، كما عبّر رسولُ الله على عن هذه الحالة أروع تعبير بقوله في ركوعه: «اللّهمُ لَك كغتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَك أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكُ تَوَكَّلْتُ، أَنْتَ رَبّي، خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَدَمِي وَلَخمِي وَعَطْمِي وَعَصَبِي لله رَبّ الْعَالِمِينَ "رَوَاهُ النّسَائِيُّ برقم: (١٠٥١)، بسند وحدحه الألباني في (صحيح سنن النسائي).

وبقوله في سجوده: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلك أَسْلَمْتُ، وَأَنْتَ رَبِّي، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلْقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وبصَرَهُ تَبَارَك الله أَخْسَنُ الْخَالِقِينَ» رَوَاهُ مُسْلِرٌ برقم: (١٨٤٨).

ولكن هناك حقيقة عظيمة ينبغي أن نتنبُّه لها دَوْماً وهي:

أن العبادة لله تعالى، لها ركنان أساسيان لا يمكن أن تُوجد بدونهما، وهما:

أ) أن يُغبَدَ الله تعالى وحده، ولا يُشْرَكَ به شيء مطلقاً، كما قال تعالى على لسان عباده: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة]، وقال: ﴿فَأَعْبُدِ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [الزمر]، وقال: ﴿بَلِ ٱللّهَ فَأَعْبُدُ ﴾ [الزمر].

ب) أن يُغبَدَ الله وفقاً لما شرعه هو، من دون زيادة أو نقصان، كما قال تعالى: ﴿ اللَّهِ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَالْ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَا نَطْفَوا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

لا يمكن أَداءُ العبادة لله تعالى على الوجه المرضي له، إلّا باتباع كتابه الحكيم الذي يعلِّمنا كيفية عبادة الله، علمياً ونظرياً، والإقتداء برسوله الذي رشدنا إلى كيفية عبادة ربّنا جلّ وعلا، عملياً وتطبيقياً، وكلما ازداد الإنسان المسلم اتباعاً لكتاب الله واقتداء بنبي الله عليه، كلَّما ازداد _ بتوفيق الله _ رُكنا العبادة جلاء في عقلِه، وتمكّناً في قلبه، ولهذا أردفنا هذا الفصل، بفصلي: (الإقتداء برسول الله عليه) و(الإتباع لكتاب الله الكريم).

ا عنوة العبادة ش العظيم جلَّ شأنه:

نحاول الإطلاع على ثمار العبادة وآثارها، في ضوء مجموعتين من الآيات المباركة: المجموعة الأولى، تتحدث عن العبادة وبعض مظاهرها وشعائرها والآثار التي تُخدِثُها والثّمار التي تُثمِرُها.

والمجموعة الثانية تتحدث عن التقوى وثماره، والتقوى هو الثمرة الجامعة للعبادة أو خلاصتها ونتيجتها التي تتمخض عنها، كما صرّح به كتاب الله الحكيم في أكثر من آية، والآن إلى المجموعة الأولى من الآيات المباركات، التي تبيّن لنا ثمار العبادة لله تعالى، وأما المجموعة الثانية فَسَنُدْرِجُها في المبحث الثاني:

المجموعة الأولى:

- ١ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَتَقُونَ
 ١ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَتَقُونَ
 ١ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَتَقُونَ
- ٢ ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴿ [البقرة].
- ٣ ﴿ فَأَرَلَهُمَا ٱلشَّيَطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِعِلُواْ بَعْضُكُمْ لِيَعْضِ كَانَا فِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِعلُواْ بَعْضُكُمْ لِيَعْضِ عَدُوَّةً وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَدُ وَمَتَكُم إِلَى حِينٍ ﴿ فَالَقَّى مَادَمُ مِن تَرَبِّهِ كَلِمَتِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوْبُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ الحج].
 فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوْبُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ الحج].

- ٤ _ ﴿ وَأَقِيرِ الصَّلَوْةَ لِذِكْرِيَّ ١ ﴿ وَأَقِيرِ الصَّلَوْةَ لِذِكْرِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ
- ٥ _ ﴿ إِنَّ ٱلصَّكَافَةُ تَنَّعَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَكَةِ وَٱلْمُنكُرُّ ﴾ [العنكبوت].
- ٧ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا ﴿ إِذَا مَسَـٰهُ ٱلشَّرُّ جَرُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَـٰهُ ٱلْحَيْرُ
 مَـنُوعًا ﴿ إِلَّا ٱلمُصَلِّينَ ﴿ وَالمعارج].
- ٨ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيَ أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ الَّذِيكِ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ
 ٨ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيَ أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ الَّذِيكِ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ
 ٣ اغافر].
- ٩ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكُ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَدِيثُ أُجِيثُ دَعَوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَ اللهِ مَا لَكُ عَبَادِى عَنِي فَإِنِي قَدِيثُ أُجِيثُ دُعَوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَ اللهِ مَا لَكُمْ مَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَ
 - ١٠ _ ﴿ فَاذَكُونِ أَذَكُرَهُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ١٠ ۗ [البقرة].
- 11 _ ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَيِنُ قُلُوبُهُم بِلِكُرِ اللَّهِ أَلَا بِنِكِرِ اللَّهِ تَطْمَيِنُ الْقُلُوبُ اللَّهِ الرعد].
- 11 ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا السَّتَعِيثُوا بِٱلضَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ ۞ ﴿ اللَّهْ مَا ٱللَّهُ مِنْ الصَّدِينَ ۞ ﴿ اللَّهْ مَا السَّدِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا السَّدِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا السَّدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- ١٣ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّتَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُع لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَهِن كَفَرْمُ إِنَّ عَذَاهِى لَشَدِيدٌ ﴿ وَلَهِن كَفَرْمُ إِنَّ عَذَاهِى لَشَدِيدٌ ﴿ إِبراهيم].
- 18 ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ أُولَتَهِكَ عَلَيْهِمَ صَلَوْتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۞ [البقرة].
- 10 ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَٱشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كَانَتُم وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كَانَتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَهُ البقرة].
 - ١٦ ﴿ خُذَ مِنْ أَمْزَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم ٢٠ التوبة].
 - ١٧ ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُكُنُّ ١٧ ﴿ [الحجر].
- ١٨ ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ
 سَلَنمًا ﴿ إِلَى الفرقان].

- 19 ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ﴾ [إبراهيم: ٣١]، [لقمان: ١٩]، [القمان: ١٩]، [سبأ: ١٩].
- ٢٠ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللّهَ ذِكْرَا كَدِيرًا ۞ وَسَيِحُوهُ بَكُوفً وَأَصِيلًا ۞ هُوَ ٱلّذِى يُصَلّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُتُهُ لِيُخْرِيمَكُم مِّنَ ٱلظَّلْمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ هُوَ ٱلْدُومِنِينَ رَحِيمًا ۞ [الأحزاب].

ونستخلص من هذه الآيات المباركات، الثمار والآثار الثمانية عشر الآتية للعبادة:

- ١ العبادة الله تعالى عموماً، تُورِثُ وتُثمِرُ التقوى في الإنسان، كما تدل عليه الآية (٢١) من [البقرة].
- ٢ ـ والصيام كذلك وهو شعيرة عظيمة من شعائر العبادة، تثمر التقوى، كما تدل عليه الآية (١٨٣) من [البقرة].
- ٣ ـ وكذلك نحر الذبائح في الحج ـ وفي غيره أيضاً ـ وهو من شعائر
 التعبد لله، يحصل التقوى، كما تدل عليه الآية (٣٦ و٣٧) من (الحج).
- غ ـ والصلاة وهي أعظم شعائر العبادة لله، تثمر الذكر لله تعالى، كما تدل عليه الآية (١٤) من (طه).
- وكذلك تثمر الصلاة في الإنسان، تجنب الفحشاء والمنكر، كما
 تدل عليه الآية (٤٥) من (العنكبوت).
- ٦ والسجود وهو من أعظم شعائر التعبد لله يُثمِرُ قُرْب العبد من
 ربّه الكريم، كما تدل عليه الآية (١٩ ٢٢) من (العلق).
- ٧ ـ وكذلك تورِثُ الصلاةُ صاحِبَها المداوم عليها، الصَّبرَ والثباتَ وعَدَم الهلع في حالتي الشدّة والرخاء، كما تدل عليه الآيات (١٩) من (المعارج).
- ۸ ـ والدعاء الذي هو أخص شعائر التعبّد لله، سبب لاستجابة الله للعبد، واثبات لعدم تكبّره عن عبادته، كما تدل عليه كل من الآية (٦٠) من (غافر) والآية (١٨٦) من (البقرة).

وجديرٌ بالذكر أن الله الحكيم جل شأنه، في الآية (١٨٦) من (البقرة) بعد أن وعد بإجابة دعاء عباده، شرط فيهم شرطين، هما: ﴿ فَلَيْسَتَجِيبُوا لِي وَلَيُوْمِنُوا فِي ﴾ ثم قال: ﴿ لَمَلَهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ وهذا يدل على أن الإنسان يجاب دعاؤه من الله الكريم، بقدر استجابته لتنفيذ أوامر الله، وطاعته له وإيمانه به، لأنه ربط (الرشد) الذي هو نتيجة (الهدى) - كما أن (الغيّ) نتيجة (الضلال) - بقوله: ﴿ فَلَيْسَتَجِبُوا لِي وَلَيُوْمِنُوا فِي ﴾، وبناءً عليه: فكلما كانت طاعة الإنسان واستجابته لله تعالى وإيمانه به، أكمَلَ وأتمّ، كان قبولُ الله تعالى لدعائه أحسنَ.

9 - وذكر الله الذي هو من أعظم شعائر التعبّد وأعمّها مطلقاً، يثمر ذكر الله تعالى للعبد، والذكر الكثير وخصوصاً تسبيح الله وحمده صباحاً ومساء، يورث العبد ويسبّب له صلواتِ الله تبارك وتعالى وملائكته وإخراجَهُ إياه من الظلمات إلى النور، وطمأنينة القلب وسكونَهُ، كما تدل عليه الآية (١٥٢) من (البقرة) والآيات (٤١، ٤٢، ٤٣) من (الأحزاب) والآية (٢٨) من (الرعد).

١٠ - والصبر يثمر في العبد، معيّة الله وولايته الخاصة، كما تدل عليه الآية (١٥٣) من (البقرة)، ولكنّ الصبر الذي هذا شأنه، كما بيّنه الله تعالى، ينبغي أن يكون:

أُولاً: بدافع إِرضاءِ الله تعالى ونيل ثوابه فقط، كما قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

ثانياً: صبراً جميلاً، وهو ما لا شكوى معه ولا ضجر فيه، كما قال تعالى: ﴿ فَأَسْيِرْ صَبِّرًا جَبِيلًا ﴿ المعارج].

ثالثاً: صبراً شاملاً لكل الحالات، كما قال تعالى: ﴿وَالصَّابِينَ فِي الْمُأْسَاءِ وَالْفَرِّلَةِ وَجِينَ الْبَأْسِ الْهِ وَالبَاساء هو الفقر والحاجة، والضرّاء هو المرض والبلاء، وحين البأس أي: في حالة القتال ومواجهة الأعداء.

11 _ والشكر وهو مع الصبر أساس العبادة ودعامتاها اللتان تقف عليهما، يُثْمِرُ الزيادَةَ في النعمة من الله تعالى، كما تدل عليه الآية: (٧) من (ابراهيم).

17 ـ والإقرار بالعبودية والمملوكية لله تعالى، والرجوع إليه أمام المصيبة، يُثمِرُ للعبد نزولَ صلوات الله ورحمته، كما تدل عليه الآيتان (١٥٦، ١٥٧) من (البقرة).

١٣ ـ وإيتاء الزكاة خصوصاً والإنفاق عموماً، يثمر في الإنسان التطهر والتزكية، كما تدل عليه الآية (١٠٣) من (التوبة).

14 ـ العبادة لله بجد وإخلاص، تجعل الإنسان بمنأى عن تسلّط الشيطان، كما تدل عليه الآية (٤٢) من (الحجر).

١٥ ـ والصبر الكثير، والشكر الجزيل لله تعالى، يجعلان الإنسان أكثر فهما لآيات الله وأَنفَذَ نظراً لإدراكها، كما تدل عليه الآيات (٥) و(٣١) و(٩١) من (إبراهيم) و(لقمان) و(سبأ).

17 ـ والعبادة لله، تجعل العبد ينبوع الفضائل، ومتحلياً بها كلها أو جلّها، ومتجنّباً من الرذائل، ومتخلّياً عنها كلها أو جلّها، كما تدل عليه الآيات (٦٣ ـ ٧٤) من (الفرقان).

1۷ - ثم ان العبادة لله تعالى يورث العبد شَرَفَ الإنتساب إلى الله الرحمن الرحيم بالعبودية له، وأَعْظِمْ به شرفاً في الدنيا والآخرة، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّمْنَ اللَّيْنَ . . . ﴾ [الفرقان].

1۸ ـ وأخيراً وليس آخراً، فإن العبادة لله تبارك تعالى تؤهّل العبد أن يكون مخاطباً لله تبارك وتعالى يوم القيامة بقوله المبارك: ﴿يَكَأَيّنُهُا النّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ۚ ۚ ۚ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يَعَلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ العنكبوت]. أي أن ذكر الله تعالى أكبر وأعظم من كل أنواع العبادة الأخرى، بل إنما شرعت كل أنواع العبادة، من أجل ذكر العبد لله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ . . . وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِنِكِينَ ﴾ [طه]، ولهذا لم يأمر الله الحكيم عبادَه بشيء من الطاعات، إلّا وحدَّد له وقتاً أو مقداراً، باستثناء الذكر الذي أمر به مطلقاً وفي كل الأحيان:

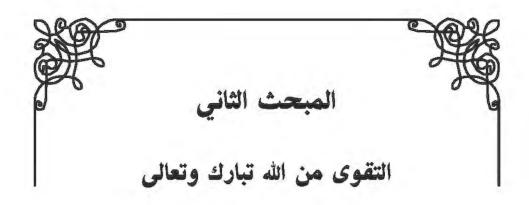
- أ) بعد الصلاة: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَكُرُوا ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ
 أَنُوبِكُمُ ﴿ إِلَىٰ النساء].
- ب) وبعد إِتمام صيام رمضان: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ... وَلِتُحَمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ البقرة].
- ج) وبعد إِتمام الحج والعمرة: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مُّنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُو اَبْكَاءَكُمْ أَوْ أَشَكَدُ ذِكْرًا ﴿ فَا إِللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه
- د) وعند لقاء الأعداء وفي خضم القتال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُدُ
 فِئَةُ فَاقْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَيْرًا لَمَلَكُمْ نُقْلِحُونَ ﴿ إِلَّانِفال].

وقد حَذَرنا الله تعالى من أن يُلْهِينا شيء عن ذكر الله، إذ نسيان الله هو الخسارة بعينها، فقال: ﴿يَاأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمُ أَمَوْلُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكْرِ الله، إذ أَلَوْلَكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكْرِ الله وَمَن يَقْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَيرُونَ ﴿ المنافقون]، ولم عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَقْعَلَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَيرُونَ ﴿ المنافقون]، ولم يأمر سبحانه بشيء من الطاعات بالإكثار منها مطلقاً، إلّا الذكر، فقال في أكثر من آية ﴿ . . . وَأَذْكُرُوا اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ الله الأحزاب].

أَجَلُ فالنفس المطمئنة هي وحدها الجديرة بخطاب الله اللطيف بالدخول في سلك عباده المصطفين، والدخول في جنة النّعيم، وتلك الطمأنينة هي ثمرة الذكر الذي هو أشمل وأكمل أنواع العبادة، وعليه: فالعبادة هي وحدها التي تؤهل العبد لذلك التكريم والتشريف العظيم.

ولمعرفة مفهوم التقوى ومجالاته، وآثاره وثماره، لِنتأمل هذه الآيات المباركات التي تتحدث عن التقوى، وهي في نفس الوقت، تُبيِّن لنا بعض الآثار والثمار الأخرى للعبادة، وذلك لكون التقوى نفسه، أعظم ثمار العبادة، بل ثمرتها الجامعة وخلاصتها.

المجموعة الثانية:

- ١ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَكُمْ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَكُمْ تَتَقُونَ شَا ﴾ [البقرة].
 - ٢ _ ﴿ . . . وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ١ [البقرة].
 - ٣ _ ﴿ . . . وَتَكَزَّوْدُوا فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَيُّ اللَّهِ اللَّقَوَيُّ اللَّهِ [البقرة].
 - ٤ _ ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِمَهْدِهِ ، وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ آلَ عمران].
- ٥ ﴿ . . . وَإِنْ تَمْسِيرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَمْمُنُونَ مُحِيطًا إِنَّ اللهَ إِنَّا اللهَ بِمَا يَمْمُنُونَ مُحِيطًا إِنَّ اللهَ عمران].
- ٦ = ﴿... قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُارُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَٰذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلمُتَّقِينَ ﴿ وَالَ عَمْدَانَا.
 عمران].

- ٧ ﴿ . . . إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُنَّقِينَ ﴿ المائدة].
- ٨ = ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِدُوا الَّذِينَ الْخَفَدُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَهِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوثُوا اللَّهِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمَائِدة].
 الكينب مِن مَبْلِكُمْ وَالْكُفَادَ أَوْلِيَآءً وَاتَّقُوا اللّه إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِلَى المائِدة].
 - 9 _ ﴿ . . . فَاتَّقُوا اللَّهُ يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ ﴿ إِلَّمَا لِلهُ . .
- ١٠ ﴿ وَأَنَ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُومٌ وَلَا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ
 عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ وَالاَنعام .
 - ١١ _ ﴿ . . وَلِيَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴿ إِلَّا عِرَافًا.
- ١٢ ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَئَ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مِنَ ٱلسَّكَنَاءِ
 وَٱلْأَرْضِ ۞ [الأعراف .
- ١٣ ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَا إِذَا مَسَّهُمْ طَلْيَهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا مُسَّهُمْ مُلْتَبِقُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم تُبْصِرُونَ ﴿ إِلَّاعِرَاف .
- ١٤ ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيآ أَهُ لِلْهُ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ۚ إِلَا اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ۚ إِلَا اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ أَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّه
 - ١٥ _ ﴿ . . . فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [هود .
 - ١٦ ﴿ . . . وَٱلْمَاقِبَةُ لِلنَّقُوىٰ ﴿ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ
- ١٧ ﴿ وَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَمٍ لَللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿ ﴿ ﴾ [الحج].
- ١٨ _ ﴿ لَن يَبَالُ ٱللَّهَ لَمُومُهَا وَلَا دِمَآقُهُمَا وَلَكِين يَبَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمْمُ ۞﴾ [الحج].
- ١٩ ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُورُ عَالِيتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثلًا مِنَ اللَّينَ خَلَوْا مِن قَبلِكُورُ وَمَثَلًا مِن اللَّينَ خَلَوْا مِن قَبلِكُورُ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ النور .

٢٠ - ﴿إِذْ جَعَلَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ جَمِيَّةَ الْمَنْهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللّهُ سَحِينَتُمُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلزَّمَهُمْ كَلِمةَ النَّقَوَىٰ وَكَانُواْ أَحَقَ بِهَا وَأَمْلَهَا وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ الفتح].

٢١ - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَلَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ فَلُوبَهُمْ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللهُ ا

٢٢ - ﴿...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ ﴾ [الحجرات].

٢٣ _ ﴿ . . . وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٠ [الحجرات].

٢٤ _ ﴿ . . . وَاللَّهُ وَإِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴾ [الجاثية].

٢٥ ـ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمّ فُرْقَانًا وَيُكَفِيّرً
 عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُرُ وَيَعْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِيلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِلاَنفال .

٢٦ _ ﴿ . . . إِنَّ أَوْلِيَّا أُوْمُ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِكُنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ [الأنفال].

٢٧ - ﴿ . . . فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُونٍ أَوَ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُونٍ أَوَ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُونٍ وَأَشْهِدُوا دَوَى عَدْلِ مِنكُو وَأَقِيمُوا ٱلشَّهَادَةَ لِلَهِ ذَلِكُمْ بُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ يَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسَبُ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ ٱللّهَ بَلِغُ ٱمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللّهُ لِكُلّلِ شَيْءٍ وَمَن يَتَوَلِّلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ ٱللّهَ بَلِغُ ٱمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللّهُ لِكُلِّلِ شَيْءٍ وَمَذَرًا ۞ [الطلاق].

٢٨ _ ﴿ . . . وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ لِيُسْرًا ﴾ [الطلاق].

٢٩ _ ﴿ . . . وَمَن يَنْقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمَ لَهُ وَأَجْرًا ١٩ ﴿ [الطلاق].

٣٠ _ ﴿ وَإِنَّمُ لَنَذَكِرُهُ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ [الحاقة].

٣١ _ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسَنَىٰ ۞ فَسَنْيَسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَغِلَ وَاسْتَغْنَى ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْمُسْنَىٰ ۞ فَسَنْيَسِرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ۞ [الليل].

٣٢ _ ﴿ . . . وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَّهَا المائدة].

٣٣ _ ﴿ . . . وَأَتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِعِ إِلَيْهِ شَمْرُونَ ١٠ [المائدة].

٣٤ _ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ ﴿ إِلَّا عمران].

٣٥ _ ﴿ . . . وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِتَلَبَ مِن فَبَلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ ﴾ [النساء .

٣٦ _ ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ اللهِ [التغابن].

٣٧ _ ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهُ وَلَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَلَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِّ وَاتَّقُوا اللَّهُ غَانسَنهُمْ أَنفُسَهُمُّ أَلَقَالَ اللَّهُ غَانسَنهُمْ أَنفُسَهُمُّ أَنفُسَهُمُّ أَنْفَسِمُونَ ﴾ [الحشر .

٣٨ - ﴿ قُلْ أَقْنَيْفَكُمْ بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوّاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَكُو خَالِدِينَ فِيهَا وَأَذْوَجُ مُّطَهَّكُونُ وَرِضْوَاتُ مِّتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَعْدِينَ فِيهَا وَأَذْوَجُ مُّطَهَّكُونُ وَرِضْوَاتُ مِّتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَعْدِينَ فِيهَا وَأَذْوَجُ مُّطَهَّكُونُ وَرِضُوَاتُ مِّتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَعْدِينَ فِيهَا وَأَذْوَجُ مُّطَهَّكُونُ وَرِضُوَاتُ مِّنَ اللَّهِ وَٱللَّهُ اللهِ عَمِران .

٣٩ _ ﴿ . . وَالدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونًّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ [الأعراف].

٤٠ ﴿ . . . وَلِدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِللَّذِينَ ٱتَّقَوَأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ [يوسف] ،
 ﴿ وَلِأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ عَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّلْ اللَّهُ اللَّا ا

٤١ _ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونٍ ﴿ الحجر: ٤٥ إلى ٤٨].

٤٢ _ ﴿ هَلْذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسَّنَ مَنَابٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ السَّا اللَّهِ السَّا

٤٣ - ﴿... ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمُ ۚ قَالُواْ خَيْلُ لِلَّذِينَ ٱللَّهِ عَنْدُ وَلَيْعَمَ ذَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ جَنَّتُ الْحَسَنُواْ فِي هَلَاهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعَمَ ذَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ جَنَّتُ

عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا جَمْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لِللهُ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَلَالِكَ يَجْزِي ٱللّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [النحل].

- ٤٤ _ ﴿ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ آ مِرِم].
- ٤٥ _ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱلَّقَوَا رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا ١ الزمر].
- ٤٦ ﴿مَٰثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَقُونَ تَجْرِى مِن تَعْنَهَ ٱلأَثَهَرُ أَكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلْهَا ۚ إِلَى الْمَثَلُونَ الْمَتَقُونَ تَجْرِى مِن تَعْنَهَ ٱلأَثَهَرُ أَكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلْهَا أَنَّ إِلَيْ الْمَثَانَ الْمُتَافِق إِلَيْ الْمُتَافِق الْمُتَافِق إِلَيْ الْمُتَافِق إِلَيْ الْمُتَافِق الْمُتَعْفِق الْمُتَافِق الْمُتَافِق الْمُتَافِق الْمُتَافِق الْمُتَعْفِق الْمُتَعْفِق الْمُتَعْفِق الْمُتَقَافِق الْمُتَعْفِق الْمُتَعْفِق الْمُتَعْفِق الْمُتَعْفِق الْمُتَعْفَقِيقَ الْمُتَعْفِق الْمُتَافِق الْمُتَعْفِق الْمُعْفِق الْمُتَعْفِق الْمُتَعْفِقِ الْمُتَعْفِقِي الْمُعْفِقِيقِ الْمُتَعْفِق الْمُتَعْفِق الْمُعْفِق الْمُعْفِقِيقِ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِق الْمُعْفِق الْمُعْفِقِ الْمُعْفِق الْمُعْفِق الْمُعْفِق الْمُعْفِق الْمُعْفِق الْمُعْفِق الْمُعِلْمُ الْمُعْفِق الْمُعْفِقِ الْمُعْفِق الْمُعْفِق الْمُعْفِقِ الْمُعْفِق الْمُعْفِقِ الْمُعْفِق الْمُعْفِق الْمُعْفِق الْمُعْفِقِيقِ الْمُعْفِق الْمُعْفِق الْمُعْفِق الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقِقِ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقِ الْم
- ٤٧ ﴿ مَثَلُ الْمُنَّةُ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّلَهِ غَيْرِ ءَاسِنِ ۞ ﴾
 [محمد].
- ٤٨ ﴿إِنَّ ٱلْنَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهْرٍ ﴿ إِنَّ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ
 مُقْنَدِرٍ ﴿ ﴿ إِلَا القمر].
- ٤٩ ﴿إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُمِيُونِ ۞ وَفَرَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۞ كُمُوا وَالشَرَبُوا مَنْ الله مِنْ الله عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى
 - ٥٠ _ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ إِلَّهُ الذاريات].
- ٥١ ﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنِعِيمِ ﴿ فَنَكِهِبِنَ بِمَا مَالَنَهُمْ رَيُّمُ وَوَقَنَهُمْ
 رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيَنَا بِمَا كُنتُمْ تَقْمَلُونَ ﴿ إِلَا الطور].
- ٥٢ _ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَامُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُولَنِّكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَامُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَنِّكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُامُ وَيَخْشَلُ ٱللَّهَ وَيَتَّقَدِ فَأُولَنِّكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَلَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ وَيَخْشَلُ اللَّهُ وَيَتَقَدِ فَأُولَانِيكَ هُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَتَعَلَّمُ اللَّهُ وَيَتَعَلَّمُ اللَّهُ وَيَتَعَلَّمُ اللَّهُ وَيَتَعَلَّهُمُ اللَّهُ وَيَتَعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُوا اللَّهُ وَيَعْمَلُوا اللَّهُ وَلَيْتَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُونَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَالِهِ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو
 - ٥٣ _ ﴿ . . . وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿ إِلَّهِ البقرة].
- ٥٤ ﴿...وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَكَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلًا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُونَىٰ آلِهُ المائدة].
- ٥٥ _ ﴿ . . . لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَصِلُوا ٱلطَّيْلِحَنْتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا الشَّلِحَنْتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا الشَّلُوا ثُمَّ التَّقُوا وَءَامَنُوا ثُمَّ التَّقُوا وَالْمَسْنُوا وَعَصِلُوا الصَّلِحَاتِ ثُمَّ التَّقُوا وَءَامَنُوا ثُمَّ التَّقُوا وَالْمَسْنُوا وَاللهُ يُحِبُ الْمُتَسِينِينَ المُتَسِينَ المُتَسَامِ المُتَسَامِ المُتَسَامُ المُتَسَامُ اللَّهُ المُتَسِينَ المُتَسِينَ المُتَسِينَ المُتَسِينَ المُتَسَامُ المُتَسِينَ المُتَسِينَ المُتَسِينَ المُتَسِينَ المُتَسَامُ المُتَسَامُ المُتَسِينَ المُتَسَامُ المُتَسَامُ اللَّهُ المُتَسِينَ المُتَسِينَ المُتَسَامُ اللَّهُ المُتَسِينَ المُتَسَامُ اللَّهُ المُتَسَامُ اللَّهُ المُتَسِينَ المُتَسَامُ المُتَسَامُ المُتَسِينَ المُتَسَامُ المُتَسَامُ اللَّهُ المُتَسَامُ اللَّهُ المُتَامِ المُتَسَامُ المُتَسَامُ المُتَسَامُ المُتَسَامُ المُتَامِلَةُ المُتَسَامُ المُتَسَامُ المُتَسَامُ المُتَامِلَةُ المُتَسَامُ اللَّهُ المُتَسَامُ اللَّهُ اللَّهُ المُتَسَامُ اللَّهُ اللّ

07 - ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ الْمُتَقِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْصَظِمِينَ الْفَيْظُ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْمَافِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْمَانِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ طَلَمُونَا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَالْمَالِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَعْفِرةً مِن رَبِهِمْ وَجَنَّتُ الْمُعْمِلِينَ اللَّهُ وَلَمْ عَنْ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ مَنْ مَنْ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَالْمَالُونَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فِي أَوْلَتُهِكَ جَزَاؤُهُمُ مَعْفِرَةٌ مِن رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْمُعْمِلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فِي إِلَيْ وَلِعْمَ أَجْرُ الْمُعْلِينَ إِلَى عَمِراناً.

٥٧ - ﴿ ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَ مَنْ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْمَسْرِقِ وَالْمَكِيْنِ وَالْنَبِيْتِ وَمَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْشُهُرَةِ وَٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَالَ عَلَى حُبِهِ الْمَسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلْرِقَابِ وَٱلْمَالَةِ الْمَسْكِينَ وَآبَنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلْرِقَابِ وَٱلْمَالَةِ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَالَةِ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَالَةِ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَالَةِ وَالْمَسْكِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالْمَسْكَيْنَ الْمَالَةُ وَحِينَ ٱلْبَأْسِلُونَ وَمِينَ ٱلْبَأْسِلُ وَٱلْمَالِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالْمَشِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالْمَسْكَةِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِلُ وَٱلْمَالَةِ وَالْمَسْكِينَ فِي ٱلْمُنْفَوْنَ عَلَيْكُوا وَالْمَسْكِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالْمَسْكِينَ وَمِينَ ٱلْبَأْسِلُونَ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَلِينَ الْمَالَةُ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَلَالَةُ لَكُونَ وَالْمَالَةُ وَلِيَقُونَ وَلِي اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَلَيْلُونَ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَلَالِهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُونَ الْمَالَةُ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمَالُونَ الْمَالَةُ وَالْمِلْمِالِينَا مِلْمَالُونَ الْمَالَةُ وَلِي الْمُلْفَالُونَ الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُونَ الْمُلْمَالُونَ الْمَالَةُ وَالْمِنْ الْمَالَةُ وَلَالِمُونَ الْمُنْ الْمُلْمِقُونَ الْمُلْمِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمِنْ الْمُنْفِقُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَلْمُؤْمِلُولُولُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُ

٥٨ _ ﴿ . . فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُّ ﴿ ﴾ [الأنفال].

٥٩ _ ﴿ . . . وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَةُ ١ [المائدة].

٦٠ - ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَلِيلًا ۞ يُعْلِح لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ . . . ﴾ [الأحزاب].

وسنتحدّث بإذن الله عن التقوى، في ضوء أنوار الآيات المدرجة أعلاه، في المطالب الأربعة الآتية:

- ١) تعريف التقوى، ومن هو المتقى؟!
 - ٢) مجالات التقوى التي يتحقق فيها.
 - ۳) أهمية التقوى ومكانته.
 - ٤) ثمار التقوى وآثاره.

١ ـ تعريف التقوى، ومن هو المتقى؟!:

كلمة التقوى من حيث أصلها اللغوي من (وقى يقي وقاية) ويقال (اتّقى يتقي تقاةً وتقوى وتقيّةً)(١).

وفي اصطلاح كتاب الله الحكيم: (التقوى) حالة تحصل للإنسان نتيجة رسوخ قدمه في عبادة ربه وقربه منه، تجعله بمنأى عن كل ما يُسْخِطُ الله تعالى، ويعرِّضه لعذابه وعقابه، ولهذا عرَّفه (راغب الأصفهاني) كَظُلَّلُهُ بقوله: (وصار التقوى في تعارف الشرع: حِفْظ النفس عمّا يؤثِمُ) (٢) وواضح أن وقاية النفس وحفظها عن كل ما يجعلها آثِمة، يستلزم فعل المأمورات كلها واجتناب المحظورات جميعاً، وذلك لأن ترك أي مأمور به إثم، وفعل أي محظور إثم.

وبناءً عليه: فالتقوى يشتمل على الشريعة كلها بكافة جوانبها، إذ هي كلّها أمرٌ بما يحبه الله ونهي عما يسخطه الله تعالى ولا يرضاه، أمر إيجاب أو نَذب، ونهي تحريم أو كراهة، وكل منهما ـ أي الأمر والنهي ـ سواء تعلقا بالعقيدة، أو العبادة، أو الأخلاق، أو المعاملات، أو الحكم والسياسة، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الجهاد والقتال. . . إلخ.

ونُلَخص هذا التعريف فنقول:

التقوى عبارة عن حالة وملكة، تحصل للإنسان المسلم، بسبب إيمانه وعبادته لله تعالى، تجعله يلتزم بدين الله وشريعته التزاماً دقيقاً، سواء في دائرته الشخصية أو الأسرية أو الإجتماعية، ويجعله على حذر دائم من الحيدة والإنحراف، وكل ذلك بدافع نيل رضوان الله وفضله.

وأما بالنسبة لتعريف المتقي ومَنْ هو؟! فنقول:

⁽١) مختار الصّحاح، ص٦٢٩، لفظ: و ق ي.

⁽٢) مفردات ألفاظ القرآن، لفظ: وقي، ص٨٨١.

المتقي هو الحاصل على التقوى أو هو المتحقق بالتقوى، ولكن كي نتجنّب الإيغال في التجريد، لنتأمل هذه الآيات التي يُعرّف الله تعالى فيها عباده المتقين من خلالِ أوصافهم الأساسية:

أولاً: ففي الآية (١٧٧) من (البقرة) وهي الآية المشهورة بآية البر، بعد أن يعدّ الله الحكيم ثمانية عشر وصفاً لأناس أبرار، يقول في نهاية أوصافهم: ﴿...وَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ﴾، وتلك الأوصاف هي:

١ و٢ و٣ و٤ و٥) الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين.

٦ و٧ و٨ و٩ و١٠ و١١) تقديم المساعدة المالية بالرغم من محبوبية المال، سواء لقلّته، أو لحاجة صاحبه إليه، أو لأي سبب آخر، لـ: الأقرباء، الأيتام، المساكين، ابن السبيل(١)، السائلين، الرقيق(٢).

١٢) إقامة الصلاة.

17) إيتاء الزكاة، (إذن: فالمساعدة المالية للأصناف الستة السابق ذكرهم، إنفاقٌ واجبٌ آخرٌ غير الزكاة، وهذا أحد الأدلة على أن في المال حقاً سوى الزكاة).

١٤) الوفاء بالعهد المبرم.

١٥ و١٦ و١٧) الصبر على الفقر والحاجة، وعلى المرض والبلاء، وعند اشتداد الوضع، في حالة القتال والجهاد.

١٨) الصدق، والصدق أعم من الصدق في القول واللّسان، إذ لا يستقيم لسان الإنسان ما لم يستقِم قلبه، ومن لم يصدق بفعله قول لسانه، فليس بصادق.

⁽١) ابن السبيل: (وهو المسافر الذي انقطع به السفر في بلد الغربة).

⁽٢) الرقيق: (أي العبيد الذين يريدون أن يتحرّروا، أو يتزوّجوا... إلخ).

وعليه:

فالمتقي في تعريف كتاب الله _ في ضوء هذه الآية المباركة _ هو الذي جمع في نفسه:

أركان الإيمان الخمسة، ومساعدة الأصناف الستة المذكورين، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والوفاء بالعهد، والصبر في مختلف الحالات، والصدق المطلق!.

ثانياً: وأما في الآية (١٣٣ إلى ١٣٦) من (آل عمران) فيعرّف الله تعالى عباده المتقين، بالأوصاف السبعة الآتية:

- ١ إنفاقُ أموالهم في حالتي الرّخاء والشدّة.
- ٢ كظم الغيظ، (أي ضبطهم لأنفسهم عند الإنفعال والغضب الشديد،
 بحيث لا يَبْدُرُ منهم فعل أو قول غير لائق).
- ٣ العفو عن الناس، أي يعفون عن إساءتهم إليهم، مع قدرتهم على الإنتقام.
- ٤ الإحسان، وقد يكون المقصود بقوله تعالى: ﴿...وَاللّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران]، مدح أصحاب الأوصاف الثلاثة السابقة، ولكن على أي حال فالإحسان وصف للمتقين.
- تذکر الله تعالى عند ارتكاب فعلة قبيحة بحق الغير، أو ظلم بحق أنفسهم، وهذا يفهم منه أنّه ليس من شرط المتقين، ألّا يرتكبوا ذنوباً أبداً، قد يخطؤون، ولكن يتداركون أخطاءَهم بسرعة ولا يتمادون فيها.
- ٦ الإستغفار لإزالة آثار ما ارتكبوه، إذ لا غافر للذنب ولا قابل للتوب،
 إلّا الرب الرّحيم الكريم جلّ شأنه.
- ٧ عدم الإصرار والإستمرار على ما بَدَ منهم، بل تداركه واصلاحه والتعويض عنه بسرعة.

ثالثاً: وأما في الآيات (١٥ إلى ١٩) من (الذاريات)، فَيُبَرِّز الله تعالى الأوصاف الخمسة الآتية، عند تعريفه للمتقين:

- 1 _ الإحسان: وهذا يشتمل على أشياء كثيرة، ربما يجمعها تعبير: (إجادة عبادة الله، ومعاملة خلق الله تعالى).
 - ٢ _ قلَّة النوم بالليل، بل إحياؤُهُ بالذكر والصلاة والطاعة.
- ٣ الإستغفار بالأسحار، والأسحار جمع (سَحَر) وهو اسم للوقت الذي يسبق الفجر، فهم مع إحيائهم لمعظم أوقات الليل بالعبادة والطاعة، قبل بزوغ الفجر، يشرعون بطلب المغفرة من ربّهم، لأن الإنسان كلما كان أكثر قرباً من الله تعالى وأعرف به، كان أكثر معرفة بقصوره وتقصيره تجاهه، وعدم جدارة طاعته القليلة الناقصة، بمقامه الرفيع وشأنه العظيم جل جلاله، لذا يدفعه هذا الشعور، إلى الإستغفار وطلب العفو منه سبحانه.

١٤و٥ - تقديم المساعدة والعون المالي لكل من السائل الذي يستجدي، والمحتاج الذي يستحي من السؤال، فيُحْرَم من مساعدة الناس، وهذه لفتة خفية - أي قوله تعالى: ﴿وَفِيۡ أَمۡوَلِهِمۡ حَقُ لِلسَّابِلِ وَالناسِ وَهَذَهُ لَفْتَةَ خَفَيةً - أي قوله تعالى: ﴿وَفِيۡ أَمۡوَلِهِمۡ حَقُ لِلسَّابِلِ وَالناسِ وَهَذَهُ لَفُتُ وَلَهُ الله الله وَالله الله وَالله وَ

وبتعریف المتقی من خلال أوصافه ـ فی ضوء الآیات المار ذکرها ـ تجلّت لَنا أیضاً صورة التقوی أکثر، وستتجلّی لنا مزیداً من التجلی أیضاً، عند حدیثنا عن: (مجالات التقوی ومیادینه) و(أهمیة التقوی ومکانته) و(ثمار التقوی وآثاره).

٢ _ مجالات التقوى التي يتحقق فيها:

بما أن التقوى يتحقق عبر الإلتزام بالشريعة كلِّها، بَدْءاً بدائرة النفس ومروراً بدائرة الأسرة والمجتمع، وانتهاء بدائرة الدولة ودائرة البشرية، لِذا فمجالات تحقق التقوى، هي كل مجالات الحياة، من دون استثناء شيء منها، ولكن لكي تتوضح صورة شمولية التقوى في أذهاننا، لنستشهد بمجموعة من الآيات المباركة، التي تتحدث عن التقوى في مختلف الميادين، وتربِطُهُ بكل شؤون الحياة الشخصية والجماعية، ونَسْرُدُ هنا أَحَدَ عَشَر مجالاً من مجالات التقوى وميادينه التي يتجسّدُ فيها:

١ و٢ و٣) مجالات العقيدة والعبادة والأخلاق:

وتدلّ على الإرتباط الوثيق للتقوى، بهذه المجالات الثلاثة، كل من:

- أ) الآية (١٧٧) من (البقرة) المعروفة بآية البرّ، والتي ذكرت أركان الإيمان الخمسة في مجال العقيدة، وإنفاق المال للعناصر المستحقة في المجتمع، والصلاة والزكاة في مجال العبادة، والوفاء بالعهد والصبر في الحالات المختلفة، والصدق في مجال الأخلاق، ثم عرّف المتصفين بهذه الأوصاف كلّها، بأنهم هم المتقون.
 - ب) وكذلك الآيات (١٣٣ إلى ١٣٦) من (آل عمران).
- ج) والآيات (٩ إلى ١٥) من (الذاريات) إذ يعرّف الله تعالى في كل من آيات (آل عمران) و(الذاريات) عباده المتقين بمجموعة أوصاف مرتبطة بجوانب الإقتصاد والعبادة والأخلاق، إذن: فالتقوى له حضور في كل هذه الميادين والمجالات.

٤) مجال المنهج ونظام الحياة، أو الحكم والسياسة:

كما تدل عليه الآية (١٥٣) من (الأنعام) وهي: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوهُ وَلاَ تَنَبِعُوا الشَّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَمَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ وَلاَ تَنْبِعُوا الشَّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَمَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴿ وَلاَ تَنْبُولُ الشَّبُلُ اللَّهُ تبارك وتعالى حصول التقوى التقوى بالإلتزام بصراط الله المستقيم وانتهاج منهاجه الحكيم، وعدم الحيدة عنه يميناً أو يساراً، وعليه:

كما أن الإعتقاد بأركان الإيمان، وتقديم العبادة لله، والتخلّق بالخلق الحسن، من أركان التقوى ومستلزماته، كذلك التمسّك بدين الله ومنهاجه الحكيم، في مجال الحكم والسياسة، وعدم اللجوء إلى الأنظمة الوضعية والمناهج الطاغوتية، شرط لا بدّ منه للوصول إلى التقوى.

فمسألة معاداة أعداء الله والتَبَ وُ منهم، أيضاً من المجالات التي ينبغي للمؤمنين أن يحققوا فيها تقوى الله تبارك وتعالى.

٥) المجال الإجتماعي:

وللتقوى ارتباط وثيق بهذا المجال أيضاً، كما تدل عليه الآية (١٣) من (الحجرات) وهي: ﴿يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَفَهَا إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَفَهَا إِنَّ اللهِ المَّارَقُولُ إِنَّ اللهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللهِ مَا ينبه سبحانه البشرية كلّها إلى أصلها المشترك وهو والداهم (آدم وحوّاء) عليهما السلام، ثم توزيعهم إلى مجموعة شعوب وقبائل كي تتنوع البشرية إلى أجناس وألوان وألسنة شتى، ثم يحصل التعارف بينهم، ثم يعلمهم أن ميزان

التفاضل بينهم ـ عند الله تعالى ـ هو التقوى فحسب، إذن: ليس لأحد منهم فضل على آخر، بسبب نسبه أو لسانه أو لونه أو غناه أو فقره أو علمه. . . إلخ، وانما هذه الأشياء كلها مواد ابتلاء، يبتلي الله بها البشر.

وسبب نزول هذه الآية هو، أنه لما فتح رسول الله على (مكة) في سنة ثمان، أمر بلالاً فأذن، وإذ ذاك استنكف بعض أشراف قريش الجهلة وقالوا: أولم يجد محمد غير هذا العبد الأسود يؤذن في هذا المكان المقدس؟! فأنزل الله تعالى هذه الآية (١).

٦) مجال الإقتصاد:

وكذلك للتقوى ارتباط قوي بمجال الإقتصاد بمختلف جوانبه، وهذه بعض الآيات الدالة على هذه الحقيقة:

- أ الآية (٢٧٨) من (البقرة): ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم ثُوِّمِنِينَ ﴿ البقرة]، إذن: المسلم الّذي يتقي الله لا يقرب الربا!
- ج الآية (٢٨٣) من (البقرة): ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَا مَنتَهُ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِن بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ٱوْثُمِنَ أَمَنتَهُ وَلِيَتَيْقِ اللَّهَ رَبَّهُم

⁽۱) أنظر: لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي، ص٢٢، رقم: ١٠٢٧. وأنظر: (الإِستيعاب في بيان الأسباب) ج٣ ص٢٨٥، إذ قال: أخرجه البيهقي في (دلائل النبوة) (٥/ ٧٩) بسند صحيح الى عبدالرزاق، ثم قال المؤلفان: قلنا: وهذا مرسلٌ صحيح الإسناد.

... ﴾ [البقرة]، وأيضاً فللتقوى ارتباط بمسألة الرهن والإرتهان!

٧) العلاقات الزوجية والشؤون الأسرية المختلفة:

وكذلك للتقوى بهذا الميدان ارتباط وأي ارتباط، كما تدل عليه آيات كثيرة، منها:

- أ الآية (١٨٧) من (البقرة): ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّمَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ يَسَامَ مُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ . . كَذَالِكَ يُبَيِّرِثُ اللَّهُ ءَايَتِهِ لِبَاسُ لَهُنَّ . . كَذَالِكَ يُبَيِّرِثُ اللَّهُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَمَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾.
- ب الآية (٢٢٣) من (البقرة): ﴿ نِسَآ أَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْفَكُمْ أَنَّ شِئْتُمُ وَوَقَدُمُوا لِإَنفُولُمُ وَاتَّقُوا اللّهَ . . . ﴾ .
- ج الآية (٢٣٣) من (البقرة): ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَلَكُ مُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ. . . وَالْقُوا اللهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَمِيرٌ ﴾.
- د الآية (٢٣٧) من (البقرة): ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ أَلِلَا أَن يَعْفُونَ أَق يَعْفُواْ الَّذِي بِيدِهِ عَلَمَ مُنَّ الْإِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- هـ الآية (٢٤١) من (البقرة): ﴿ وَلِلْمُطَلَقَتِ مَتَكُم الْمُتَعُونِ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ وَالْمُطَلِقَاتِ الرَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٨) مختلف المعاملات الجارية بين الناس:

وهذه بعض الآيات، كل آية تتحدث عن ارتباط التقوى بنوع من تلك المعاملات، التي نشير إلى بعضها كأمثلة فقط:

أ - الوصية للوالدين والأقربين: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُنَّقِينَ ﴿ ﴾ [البقرة].

- ب أداء الشهادة بالعدل، وان كانت في مصلحة العدق: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا فَوَامِينَ لِلَهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللهُ لَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُونَ وَاتَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة].
- ج القصاص: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَمَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة].
- د الإصلاح بين المتخاصمين: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ ٱخْوَيَّكُرُ وَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ الحجرات].
- هـ النّجوى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامُثُواْ إِذَا تَنَجَيْثُمْ فَلَا تَنَنَجَوُاْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجَوْا بِاللِّيرِ وَالنَّقُونَ فَى وَاتَّقُواْ اللّهَ الّذِي إِلَيْهِ شَعْشُرُونَ الله وَمُعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجَوْا بِاللّهِ وَالنَّقُونَ وَالنَّقُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٩) مجال الشعائر التعبدية:

١٠) ميدان الجهاد والقتال في سبيل الله:

والتقوى له ارتباط حتى بميدان القتال والجهاد، سواء من ناحية الشجاعة والإقدام وإظهار الغلظة على الأعداء، كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ الشَّهُ وَالْمَنُوا قَائِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ فِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُنْقِينَ اللَّهُ وَالتوبة]، وهذا يعني أن التقوى الحقيقي بخلاف تصور كثير من أهل الإسلام، وخصوصاً بعض أهل التصوف، لا يُنافي القتال والجهاد، بل هو الذي يدفع صاحبه لقتال أعداء الله وأعداء دينه والغلظة عليهم وعدم الشفقة عليهم! كما قال تعالى لِنَبيّه المبعوث رحمة للعالمين:

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَهِدِ الْكُنَّارَ وَالْمُنْنَفِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِم وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِلْسَ الْمُصِيرُ ﴾ [التوبة].

١١) مجال فهم القرآن ومعرفة أسرار خلق الله وحِكمِهِ، وفقه سنن الحياة والتاريخ:

وكذلك للتقوى ارتباط وثيق بفهم كتاب الله، ومعرفة أسرار المخلوقات، وفقه سنن التاريخ والحياة، كما قال تعالى:

- أ _ ﴿ الْمَ اللَّهُ الْكِنَّابُ لَا رَبُّ فِيهُ هُدًى لِلْمُنْقِينَ ﴿ البقرة].
- ب ﴿ إِنَّ فِي ٱخْفِلَنفِ ٱلْتَيلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾ [يونس].
- ج ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ الْفُكَدِّبِينَ ﴿ هَا مَنَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِبِ ﴾ [آل عمران].

ومعنى هذا أنَّ الإنسان كلّما كانت قدمُهُ أكثر رسوخاً في التقوى، كان أقدر على فهم مقاصد كتاب الله ودرك مرامه، وعلى معرفة أسرار خلق الله وحكمه، وعلى فقه سنن الله في حياة المجتمعات البشرية قديماً وحديثاً.

٣ ـ مكانة التقوى وأهميته الكبرى:

إن للتقوى في الإسلام، مكانة رفيعة، وأهمية كبرى، تتجلّيان في آثاره وثماره التي نبحثها في المطلب الرّابع - بإذن الله - ولكن علاوة عليها، يمكننا الإستدلال على رفعة مكانة التقوى في دين الله وأهميّتِهِ القصوى، بهذه الأدلة الستة الآتية:

أولاً: أمر الله تعالى أهلَ الإيمان أن يُحصّلوا التقوى، بِصِيَغِ كثيرة مؤكّدة، كما تُبيّنهُ هذه الآيات:

١ = ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَائِدِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ
 ١ عمران].

٧ _ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ التوبة].

٣ - ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُر نَفْسٌ مَّا قَدَمَت لِفَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ [الحشر].

٤ - ﴿ . . . وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوثُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا جَمِيدًا﴾ [النساء: ١٣١].

٥ _ ﴿ . . . وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِعِ إِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ ﴾ [المائدة: ٩٦].

٢ - ﴿ . . . وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُون ﴾ [المائدة: ٨٨].

٧ _ ﴿ . . . فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦].

٨ _ ﴿ . . . وَأَتَّقُوا أَلِنَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [المائدة: ٢].

٩ _ ﴿ . . . وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعَلُّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِمَابِ ﴾ [البقرة: ١٩٦].

١٠ _ ﴿ . . وَأَتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ [المائدة: ٧].

١١ _ ﴿ . . . وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المائلة: ٨].

ثانياً: وربط الله خير الدنيا والآخرة بالتقوى، وجعل أهل التقوى هم وحدهم الحائزين على بركات الدنيا وخيرات الآخرة، كما سنبين هذا في المطلب الرابع.

ثالثاً: وجعل الله التقوى سبب ولايته لعباده وأساس ولايتهم له، كما قال جلَّ شأنه: ﴿ . . . إِنَّ أَوْلِيَا وُمُو إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ الْانفال]، أي: ليس لله تعالى وليَّ يواليه ويودُّه سوى عباده المتقين!

وقال: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَاتَهُ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعَـزَقُونَ اللَّهِ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعَـزَقُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

إذن:

الطريق الوحيد الذي يصير فيه العبد ولياً وقريباً لله تعالى هو التقوى لا غير.

رابعاً: والإنسان يزداد كرامة عند الله تعالى بمقدار تقواه، فمن كان لله أتقى، فهو عنده أكرم، كما قال تعالى: ﴿...إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَدَكُمْ اللهِ المحجرات.

خامساً: والتقوى هو المقصد الذي أنزل الله تعالى كتبه وبيَّن آياته، لكي يتسنَّى للناس تحصيله وتحقيقه، كما قال تعالى: ﴿...كَذَالِكَ يُبَيِّبُ النَّاسِ لَمَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ﴿ البقرة].

سادساً: والتقوى هو جماع خصال الخير كلّها، بَذَءاً بالإيمان الذي هو أساس كل خير، إلى كلّ خصال الخير الأخرى قاطبة، كما تدل على هذه الحقيقة آية (البرّ) في سورة البقرة أحسن دلالة.

ونزيد هذا الدليل وضوحاً، فنقول:

هناك ثلاثة أشياء، تعبّر عن ثلاث درجات من كيفية ارتباط العبد بالله تبارك وتعالى، وهي:

الإيمان.

العبادة.

التقوى.

إذ أول ما يَرْبِطُ العبد بربه هو الإيمان، ثم إذا آمن به، يدفعه إيمانه به أن يعبده، وذلك لأن العبادة تتضمّن أقصى الخضوع والإنقياد، وأعظم الحب، وأقصى التعظيم والإجلال، وهذه الأشياء هي ثمرة الإرتباط بالله تعالى على أساس الإيمان، ما دام الإيمان صحيحاً، ثم تُنتِحُ العبادةُ التقوى الذي هو آخر درجات الإرتباط بالله للعبد، وذلك لأن العبد، بعد أن يدفعه إيمانه بربه أن يعبده، أي: يبذل له أقصى الخضوع والإستسلام، وأقصى الحب، وأقصى التعظيم والإجلال، لا يبقى له شيء من معاملتِه لربه إلا الحذر الشديد والحيطة والتوقيُ والتحري الدقيق، في عبادته لِربه بالإلتزام بشرعه، وتنفيذ أوامره، واجتناب مناهيه، والسعي لنيل رضوانه جهد المستطاع، وهذا هو التقوى بعينه.

وبناءً عليه:

لا يكون العبد عابداً لربه، إلّا بعد كونه مؤمِناً به، ولا يكون له متقياً، إلّا بعد كونه عابداً، إذْ من لم يؤمن بربه، كيف يعبده؟ ومن لم يعبده، كيف يتقيه، وفي ماذا يتقيه؟! فالإيمان هو أساس العبادة، كما أن العبادة هي ميدان التقوى، وإذا عكسنا الترتيب نقول: ان العبادة لله تعالى، هي نتيجة الإيمان به، والتقوى منه، هو ثمرة العبادة له.

ولكن كما أن الإيمان له درجات ودرجات، وكذلك العبادة، وبين

المؤمنين بالله بعضهم مع بعض، والعابدين لله بعضهم مع بعض، تفاضل وتفاوت كبير، كذلك التقوى له درجات شتّى، وبين المتقين تفاضل عظيم، وهذه الآية ربما هي الآية الوحيدة التي تصرّح بهذه الحقيقة وهي: ﴿ يُسَ عَلَى النّبِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيما طَمِمُوا إِذَا مَا اتّقَوا وَ المَنْوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيما طَمِمُوا إِذَا مَا اتّقوا وَ المَنْوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَ اتّقوا وَ الصَّلِحَتِ ثُمَ اتّقوا وَ الصَّلُوا الصَّلُوا الصَّلُوا الصَّلُوا الصَّلُوا المَائِدة]، وهذه الآية نزلت (١) في الذين شربوا الخمر قبل تحريمها، فبينت أنهم لا مؤاخذة عليهم بسببها، طالما كانوا من أهل التقوى، ثم كررت لفظة التقوى ثلاث مرات، وأردفتها في الأولى، بالإيمان والعمل الصالح، وفي الثانية، بالإيمان، وفي الثلاثة، بالإحسان، ثم بينت أن الله يحب المحسنين، وهذا التعبير يدل بلا شك على أن التقوى له درجات شتّى، ولكن لم يتبيّن لي الى هذه اللحظة، ـ تَبيّنًا يثلج الصدر ـ وجه الحكمة في الترتيب المذكور في الآية الكريمة، على الرغم من التأمل الطويل، والله هو وحده العليم بأسرار وحكم كتابه الحكيم العظيم.

⁽۱) لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي ص١٠٣، رقم: ٤٣٧ و٤٣٨. وانظر: صحيح البخاري: ٢٤٦٤، وصحيح مسلم: ١٥٧٢.

٤ - ثمار التقوى وآثاره الدنيوية والأخروية:

وللتقوى آثار مباركة وثمار يانعة كثيرة ومتنوِّعة، ونحاول أن نشير إلى معظمها أو أهمها في ضوء أنوار آيات كتاب الله المبارك، وفي البنود الواحد والأربعين الآتية:

(۱) التقوى هو سبب الإهتداء بكتاب الله، الآية (۱) من (البقرة)، وكلّما ازداد الإنسان تقى، ازداد اهتداء بكتاب الله علماً وعملاً، وذلك لأن التقوى هو الذي يجلو عين القلب والبصيرة.

٢) والتقوى سبب لمعية الله الخاصة للعبد، الآية (١٩٤) من (البقرة) ومن
 كان الله معه، كفاه همَّ الدنيا والآخرة، ﴿أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ﴿. . . ﴾ [الزمر].

٣) والتقوى هو خير الزاد، أي زاد الطريق، طريق السير إلى الله بالطاعة، الآية (١٩٧) من (البقرة).

٤) والتقوى سبب حُب الله للعبد، الآية (٧٦) من (آل عمران)، ومعلوم أن من أحبه الله تولاه، ومن تولاه كفاه وأغناه.

ه) والتقوى جُنَّة تحفظ أهل الإيمان من كيد الأعداء، الآية (١٢٠) من (آل عمران)، وذلك لأن من اتقى الله، التزم شريعته كاملاً، ومن كان في حِرْز الشريعة، فأنَّى يَنَالُ منه الأعداء!

٦) والتقوى سبب لاتعاظ أهل الإيمان بسنن الله في الحياة والتاريخ،
 واهتدائهم إلى أسرارها، الآيتان (١٣٧، ١٣٨) من (آل عمران).

٧) والتقوى هو السبب الوحيد لقبول الأعمال عند الله تعالى، الآية (٢٧) من (المائدة)، وذلك لأن المتقي هو الذي يدفعه تقواه أن تكون أعماله مُوافقة للشرع ومتحلية بالإخلاص، أي هو الذي يتقي في أعماله كلا من: الإنحراف عن الشرع والبدعة، والشرك والرياء.

٨) والتقوى هو الذي يجعل أهل الإيمان يتجنّبون موالاة الكفار، الآية
 (٥٧) من (المائدة).

9 و١٠) ولا يتحلَّى بالتقوى على حقيقته، إلا من يمتلك رجاحة العقل، ونتيجة التقوى هي الفلاح والفوز الأخروي، الآية (١٠٠) من (المائدة).

(۱۱) ويجعل التقوى صاحِبَهُ، منتهجاً نهج الرسول و وسالكاً صراط الله المستقيم، وتاركاً الأديان والمناهج الأخرى كلها، الآية (۱۵۳) من (الأنعام).

17) والتقوى يستر عورات صاحبه ويحفظه من السوء، مثله مثل اللّباس للبدن، الآية (٢٦) من (الأعراف).

١٣) والتقوى سبب لفتح الله الكريم أبواب البركات والخيرات المعنوية والمادية على المجتمعات، الآية (٩٦) من (الأعراف).

1٤) والتقوى يجعل الإنسان سريع التذكر لله تعالى، وشديد التبصر بمكائد الشيطان في وساوسه، لذا قلما يظفر الشيطان منه بشيء، الآية (٢٠١) من (الأعراف).

وهذه الآية دليل على أنَّه ليس من شرط التقوى أن يكون الإنسان محفوظاً دَوْماً من كيد الشيطان وشرُه، بل قَدْ يخطيء ويخطأ، ولكن لا يتمادى في الغي، بل يرجع سريعاً.

(10) والتقوى هو الذي يجعل العاقبة الحسنى مضمونة للإنسان المتقي، الآية (٤٩) من (هود) والآية (١٣٢) من (طه)، والعاقبة الحسنة تشمل الدنيا والآخرة كليهما.

17) وانما يصير الإنسان ولياً لله تبارك وتعالى، بالتقوى، الآيتان (٦٢) من (يونس) والآية (٣٤) من (الأنفال)، وكلما كان العبد أكثر تحقيقاً للتقوى، كلما كان أكثر ولاية مع الله تعالى.

(۱۷) والتقوى هو الذي يجعل الإنسان مُعظّماً لشعائر دين الله تبارك وتعالى، الآية (۳۲) من (الحج)، وتدل هذه الآية على أن محلّ التقوى ومركزه الذي يثبت فيه أصله، هو القلب، مثله مثل الإيمان، ومثل التعبّد لله تعالى.

1۸) والتقوى هو الغاية المطلوبة والحكمة المقصودة من الطاعة وأعمالها المتنوعة، وهو وحده الذي يعبأ الله تعالى به، الآية (٣٧) من (الحج).

19) وأهل التقوى هم وحدهم المُتَّعِظون بآيات الله البيّنات، الآية (٣٤) من (النور).

۲۰ و۲۱ و۲۲) والتقوى سبب لنزول السكينة في القلب، ومانع من استيلاء حَمِيَّة الجاهلية على القلب، ولا يوفق الله العليم الحكيم له، إلا من هو حقيق به وأهل له، الآية (۲٦) من (الفتح).

77 و78) والتقوى يجعل صاحبه متأدباً مع رسول الله على _ ومَن ينوب عنه بحق _ ولا يستقر التقوى في قلب، إلا بعد ابتلاء الله له وتمحيصه وتصفيته، الآية (٣) من (الحجرات)، فالقلب المدنّس لا يستأهل أن ينزل عليه ضيف التقوى الكريم!.

(۲۵) والتقوى سبب كرامة العبد عند الله ومن كان لله أتقى، فهو عنده أكرم، أياً كان، من دون اعتبار بجنسه ولونه. . . إلخ، الآية (۱۳) من (الحجرات).

۲۹) والتقوى سبب لنزول رحمة الله على العبد، الآية (۱۰) من (الحجرات)، إذاً: كلّما ازداد العبد تقى، تنزلت عليه رحمة الله أكثر فأكثر.

(۲۷) والتقوى يؤهل الإنسان، بأن يتولاه الله ويتخذه له ولياً، الآية
 (۱۹) من (الجاثية).

۲۸ و۲۹) والتقوى سبب لحصول الفرقان، وتكفير السيئات ومغفرة الذنوب، الآية (۲۹) من (الأنفال)، والفرقان حالة تنوّر للبصيرة والقلب، يميز الإنسان بها بين الحق والباطل، والخير والشر، والنافع والضار.

۳۰ و ۳۱) والتقوى سبب لحصول الفرج من الضيق، وإصابة الرزق من جهة لم يُخسَب لها حساب، الآيتان (۲، ۳) من (الطلاق).

٣٢) وكذلك التقوى سبب لتيسير الأمور العسيرة، الآية (٤) من (الطلاق).

٣٣) والتقوى سبب الإعظام الله تعالى أجر العبد، الآية (٥) من (الطلاق).

٣٤) وأهل التقوى هم الذين يتذكرون الحقائق التي يجب تذكرها، بسبب تلاوة أو استماع كتاب الله، الآية (٤٨) من (الحاقة).

٣٥) والتقوى يُيَسِّر على الإنسان التزام الشريعة السَّمحاء يُسَهِّلُهُ له، الآيات (٥ إلى١٠) من (الليل).

٣٦) وحكس التقوى وضدّه، هو الإستغناء عن الله تعالى، الآية (٨) من (الليل)، وأيضاً هو نسيان الله تعالى، الآيتان (١٨، ١٩) من (الحشر).

(النور)، هذا وقد فسَّر بعض المُفَسرين التقوى، بأنه هو الخشية من الله تعالى، ولكن هذه وقد فسَّر بعض المُفَسرين التقوى، بأنه هو الخشية من الله تعالى، ولكن هذه الآية دليل على خطأ هذا الرأي، إذ ذكر الله تعالى الخشية منه والتقوى منه في سياق واحد، وكذلك الطاعة لله والرسول على، إذاً: هذه ثلاثة أشياء متغايرة، ولكن يدخل بعضها في مفهوم بعض، عند انفرادها في سياق خاص، كما بيناه في السابق.

٣٨) والتقوى أساس صلاح ذات البين، والأخوّة بين أهل الإيمان، الآية (١) من (الأنفال)، وذلك لأن من راعى حقوق الله تعالى، فسيراعي حقوق عباده التي هي جزء من حقوق الله التي أوجبها على العباد، ولكن من لم يراع حقوق الله، فأحرى به ألّا يراعي حقوق عباده.

٣٩) ويجب على المسلمين التعاون فيما بينهم لتحقيق البر فيما بينهم، والتقوى فيما بينهم وبين ربّهم، الآية (٢) من (المائدة).

وهذه الآية دليل على أن التقوى بالإضافة إلى كونه حالة شخصية، فهو حالة اجتماعية أيضاً، يتعاون المجتمع المسلم فيما بينه لتحقيقه، وهذه حقيقة عظيمة لا يعلمها كثير من المسلمين، فيتصوّرون أن التقوى ليس سوى شأنِ شخصى روحى، يخصّ صاحبه فحسب!

ولكن هذا تصور غلط، إذ طالما أن التقوى هو النتيجة التي تتمخض

عنها العبادة لله، والعبادة هي الخضوع والإستسلام المطلق ظاهراً وباطناً لله تعالى، والذي يتمثل في الإلتزام بشريعته الشاملة لكل شؤون الحياة الخاصة والعامة، وأيضاً ما دام التقوى نفسه - كما بينًا - له ارتباط بكل ميادين الحياة، وبكل حالات الإنسان شخصاً وأسرة ومجتمعاً ودولة، فالتقوى ليس شأناً شخصياً وخاصاً فَحَسْب، بل هو بالإضافة إلى هذا، شأن جماعي أيضا، ولهذا أمر الله أهل الإيمان، أن يتعاونوا ويتكاتفوا فيما بينهم لتحقيقه، ولتحقيق البِرِّ، وكلمة (البِرِّ) مثل كلمة (التقوى) معناها شامل وواسع حتى يسع الدين كله، بدليل آية (البرِّ) في سورة (البقرة)، وذلك عندما تأتي في سياق منفردة، ولكن هنا بما أنها جاءت مقترنة بالتقوى، فالبرِّ يعبر عمّا يجبُ أن يكون عليه المسلمون فيما بينهم (۱)، والتقوى يعبر عمّا يَجِبُ أن يكون عليه المسلمون فيما بينهم (۱)، والتقوى يعبر عمّا يَجِبُ أن يكون عليه المحتمع، فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، والحالة السليمة يكون عليه المجتمع، فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، والحالة السليمة للمجتمع الإسلامي، هي أن يكون أفراده أتقياء وأبراراً، أي متقين لله، وبارين بعضهم مع بعض.

٤٠) والتقوى أساس السداد وإصابة الهدف في الكلام، واستقامة الأعمال وصلاحها، الآيتان (٧٠، ٧١) من (الأحزاب).

(٤١) ونختم ثمار التقوى الطيبة وآثاره المباركة، بأنَّ التقوى هو وحده الذي يجعل جنّة الله ودار السلام ومحل الرُضوان، مضمونة للعبد، وقد ذكر بحانه وتعالى هذه الحقيقة - أي أن الجنّة لن تُنالَ إلّا بالتقوى - في سور وآيات كثيرة جداً، حيث يفهم من مجموع الأساليب التعبيرية المتعدّدة الواردة في تلك السور والآيات، أنّ: مَنْ لا تقوى له، لا نصيب ولا حظ له في الآخرة، وَنِعَم الله ورضوانه، وهذه إشارة إلى معظم تلك السور والآيات المباركة التي جلّت هذه الحقيقة:

- ١) الآية (١٥) من (آل عمران).
- ٢) الآية (١٦٩) من (الأعراف).

⁽۱) مختار الصّحاح، ص٥٥، لفظ: ب ر ر.

- ٣) الآية (٥٧) من (يوسف).
- ٤) الآية (١٠٩) من (يوسف).
- ٥) الآيات (٥٥ إلى ٤٨) من (الحجر).
 - ٦) الآية (٤٩) من (ص).
 - ٧) الآيتان (٣٠، ٣١) من (النمل).
 - ٨) الآية (٦٣) من (مريم).
 - ٩) الآية (٧٣) من (الزمر).
 - ١٠) الآية (٣٥) من (الرعد).
 - ١١) الآية (١٥) من (محمد).
 - ١٢) الآيتان (٥٤، ٥٥) من (القمر).
- ١٣) الآيات (١٥ إلى ١٩) من (الذاريات).
 - ١٤) الآيتان (١٧، ١٨) من (الطور).
- 10) الآيات (٤١ إلى ٤٤) من (المرسلات).
 - ١٦) الآية (١٣٣) من (آل عمران).
- ١٧) والآيات (٣٣، ٣٤، ٣٥) من (الزمر).

وبناءً على ما مرّ:

قد تبين لنا بجلاء أن التقوى فعلاً هو ينبوع الفضائل كلّها، وهو سبب ينال به الإنسان فرداً ومجتمعاً خير الدنيا والآخرة، وبقدر ما يحقق الناس التقوى في أنفسهم فرداً ومجموعاً، يؤهلهم تقواهم لنيل بركات الله المادية والمعنوية في الدنيا والآخرة، ولكن يجب أن نَتَنبّه إلى حقيقة أن ذلك التقوى الذي من شأنه ما ذكرناه، هو التقوى الحقيقي الذي وضّخنا مفهومه في ضوء آيات كتاب الله، ولا شك أن هذا المفهوم الشرعى الحقيقى

الشامل، يختلف كثيراً عمّا ارتسم في أذهان الناس، من مفاهيم محرّفة مبهوتة الألوان.

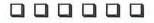
وفي ختام هذا المبحث الثاني (التقوى من الله تعالى) أذكّر بحقيقة وهي:

بما ان التقوى هي الثمرة الجامعة الشاملة لعبادة الله تعالى _ كما ذكرنا سابقاً _ والنتيجة التي تتمخّض عنها، إذن:

فالتقوى وثماره وآثاره جميعاً أيضاً، من ثمار العبادة وآثارها المباركة في حياة الإنسان فرداً ومجتمعاً، ونختم هذا الموضوع بالآية الكريمة التي بدأنا بها وهي:

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة].

وبهذا ننهي الحديث عن الفصل الأول، وننتقل بإذن الله وتوفيقه إلى الفصل الثاني، الذي يتحدّث عن المظهر الثاني من مظاهر الإهتداء الفردي بهدى الله تعالى.

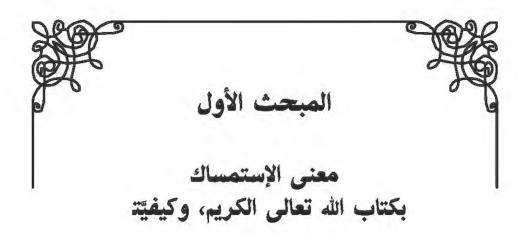
www.alibapir.net

وسنُفَصِّلُ القول عن موضوع هذا الفصل، في المباحث الخمسة الآتية:

- ١. معنى الإستمساك بكتاب الله تعالى الكريم، وكيفيَّتُهُ.
 - ٧. أهمية الإستمساك بكتاب الله الحكيم.
 - ٣. حكم الإستمساك بكتاب الله العظيم.
 - ٤. حكمة الأمر بالإستمساك بكتاب الله العزيز.
- ه. تنبيهات حول اتباع كتاب الله المجيد والإستمساك به.

قال سبحانه وتعالى مخاطباً نبيه محمداً على:

﴿ فَاسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكُ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ الزخرف]، والإستمساك يعني التمسّك بقوة وأخذ الشيء بشدّة، كي لا ينفلت من اليد (١١)، والمقصود به هُنا: التمسّك بكتاب الله بجِدّ، ولا يتم هذا إلّا بِسَبْعَةِ أشياء مجتمعة، وهي:

- ٢ ـ تلاوته وترتيله، كما قال تعالى: ﴿ أَتَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ الْكِنَابِ... ﴾ [العنكبوت: ٥٤]، وقال: ﴿ ... وَرَتِلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ [العزمل: ٤].
- ٣ الإستماع إليه باهتمام عندما يُتلى -: ﴿ وَإِذَا قُرِى ۚ ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ [الأعراف].

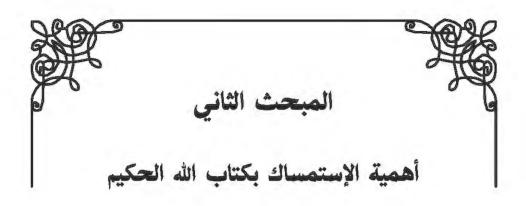
⁽١) مختار الصحاح، ص٥٣٨، لفظ: م س ك.

- التدبر فيه والسعي لفهمه فهما صحيحاً سليماً: ﴿ كِتَبُ أَنِلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَنَبِّوُا عَلِيْتِهِ . . . ﴾ [ص: ٢٩].
- التذكر والإتماط به: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ۞ ﴾
 القمر، [القمر: ٢٧ ٣٠].
- ٦ جعله نِبْراساً للحياة، وفي كل المجالات: معرفة، وعقيدة، وعبادة، وحبادة، وخلقاً، وآداباً، ومعاملة، وسياسة... إلخ: ﴿ قَدْ جَاءَكُم بَصَابِرُ مِن رَبِّكُمُ فَمَن أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةِ ، وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ﴿ ﴾ [الأنعام].

وأرى أن أروع تعبير لتفسير معنى الإستمساك بكتاب الله هو التعبير الذي استعملته عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق إذ قالت في جواب مَن سألها عن خلق رسول الله على: (فإن خلق نبي الله كان القرآن)(۱)، إذا فالتمسك والإستعصام بكتاب الله الحكيم هو أن يُطَبِّعك القرآن بطابعه، ويَضبِغَك بصبغته _ حسب طاقتك _ كما كان رسول الله على.

* * *

⁽۱) هذا هو نص الحديث: «عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ الله ﷺ! قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، قُلْتُ بَلَى. قَالَتْ فَإِنَّ خُلُقَ نَبِي الله ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (٧٤٦).

إن الإستمساك بكتاب الله، بالمفهوم والكيفية الَّلذَيْن وضَّحْناهما، هو أساس الإيمان والإسلام والعبادة والتقوى، إذ كتاب الله هو الذي يُعلِّمنا الإيمان ويُرشدنا إليه، كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدّرِى مَا الْكِئْكُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ. مَن نَشَآهُ مِن عِبَادِنَأ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١ [الشورى]، وكذلك هو الذي يرسم لنا معالم الإسلام، ويبيِّن لنا أركانه وفرائضه، كما قال تعالى: ﴿... ٱلْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَغْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِيناً ٢٠ [المائدة]، وهو الذي يعلُّمنا العبادة بشعائرها وشرائعها، كما قال تعالى: ﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَكِيمِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ١ ﴿ [الزمر]، وأيضاً كتاب الله هو الذي يبصّرنا بالتقوى، وكيفيته، وميادينه، وأوصاف أهله، كما قال تعالى مخاطباً نبيه الخاتم: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِي اللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينُّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَأَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ الأحزاب]، وقال تعالى مُغلناً أنه هو الذي يبيِّن التقوى وما يرتبط به: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ [التوبة]، وقال في نفس الموضوع: ﴿ . . . وَأَتَّ قُوا اللَّهُ وَلِمُ لِمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ [البقرة].

أي: واتقوا الله، والله هو الذي يعلمكم بواسطة كتابه ووحيه، كيف تَتَقونه، لأنه بكل شيء عليم (١).

وجدير بالذكر أن كل الآيات المباركة التي يأمر فيها الله تعالى البشر عموماً، وأهل الإيمان خصوصاً، بالإيمان بكتاب الله أو تلاوته وترتيله، أو لبره، أو الإستماع له، أو التذكر به، أو اتباعه، والتي أشرنا إلى بعضها في المبحث الأول، وكذلك الآيات التي يأمر فيها الله تعالى الناس عموماً والمؤمنين خصوصاً، بإطاعته وإطاعة رسوله على كل تلك الآيات مجلية لأهمية الإستمساك بكتاب الله تعالى، وهذه معظم الآيات التي تأمر بإطاعة الله تعالى وإطاعة رسول الله على:

- ١ _ ﴿ قُلُ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن قَوَلَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ الل
 - ٧ ﴿ وَأَطِيمُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عمران].
- ٣ ﴿ يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱلطِيعُوا ٱللَّهَ وَالطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِ ٱلأَمْرِ مِنكُمَّ فَإِن لَكُمْ عَنْ مَعْ مَا مَنُوا أَطِيعُوا اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمُمْ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ اللهِ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمُمْ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمُمْ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمُمْ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمُمْ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمْنَ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمْنَ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمْنَ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمْنَ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمْنَ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمْنَمُ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمْنَا لَهُ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمْنَا اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمْنَا لَهُ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمْنَا لَهُ إِلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُولِ إِلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَالل
- ﴿ وَمَن يُطِع اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتَهِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّتَنَ
 وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ إِلنساء].
 - ٥ _ ﴿ . . وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَان كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ١].

⁽۱) واستدلال بعض أهل التصوف بهذه الجملة المباركة على أن التقوى بديلٌ عن التعلم، وأنَّ من اتَّقى الله تعالى، سَيغنيه عن اكتساب العلم، خطأٌ، اذ لو كان المقصود بالجملة القرآنية المباركة ما زَعَمُوا، لكانت الجملة هكذا: (واتقوا الله يُعلُمُكُم الله)، ومن المعلوم أن من مقتضيات التقوى: طلَبُ العلم من مَظانَه *.

^{*} مظانّ : جمع مَظِنّة، ومَظِنّة الشيء: موضعه ومألّفُه الذي يُظَن كونُهُ فيه. مختار الصحاح، ص٣٥٩، لفظ: ظ ن ن.

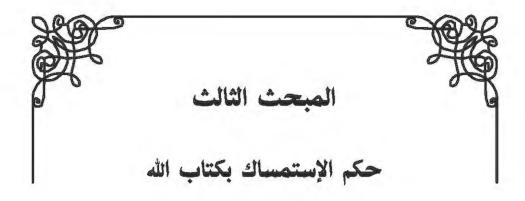
- ٢ ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْـهُ وَٱلسُّمْ تَسْمَعُونَ
 ٢ ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْـهُ وَٱلسُّمْ تَسْمَعُونَ
 ٢ ١٤ (الأنفال).
- ٧ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا السَّتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرَهِ وَقَلْبِهِ، وَأَنَّهُ، إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
 ٥ [الانفال].
- ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَنَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ . . ﴾ [الأنفال:
- ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُكُمْ أَوْلِيآ لَهُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ وَٱلْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَتِيكَ سَيَرْ مَهُمُ مُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيدٌ حَكِيمُ ﴿ إِللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَزِيدُ حَكِيمُ ﴿ إِللهِ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله
- 1٠ ﴿ وَقُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تَوَقَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا خُمِّلُ وَعَلَيْكُم مَّا خُمِّلُ أَلْفِيكُم مَّا خُمِّلُتُ أَلْفِيكُمْ اللَّهُ الْرَسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ خُمِّلُتُمُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواً وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ [النور].
- ١١ ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُبِينًا ﷺ ﴿ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا مُبِينًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكًا اللَّهِ اللَّهَ عَلَيْكًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَا الللل
 - ١٢ ﴿ . . . وَمَن يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧١].
- 17 _ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا نُبْطِلُوا أَعْمَلَكُورُ ﴿ اللَّهِ الرَّسُولَ وَلا نُبْطِلُوا أَعْمَلَكُورُ ﴾ [محمد].
- 18 ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيُّع عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات].
- 10 _ ﴿ . . وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُم لَا يَلِتَكُم مِن أَعْمَالِكُمْ شَيَّتًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ وَ اللَّهِ عَفُورُ اللَّهَ غَفُورُ وَ اللَّهِ عَلَا اللَّهَ عَفُورُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَفُورُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّ اللَّل

وانما يدلّ الأمر بإطاعة الله ورسوله على الإستمساك بكتاب الله

العظيم واتباعه، لأن إطاعة الله تبارك وتعالى، تتمثل في اتباع كتابه، وإلّا فكيف وفي ماذا وبماذا نطيعه؟! وكذلك إطاعة الرسول عليه تتمثّل في التمسّك بكتاب الله الذي هو منهاج النبي الخاتم، وشريعته التي أمره الله تعالى بإِتباعها والسير عليها، كما قال: ﴿ ثُمَّ جَعَلَنكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلأَمْرِ قَاتَيْعَهَا وَلا نَشَيعٌ أَهُواَءَ ٱلّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَالسير عليها، وقال: ﴿ وَأَنزَلْنَا إليّكَ ٱلْكِتَبَ بِالْحَقِّ أَهُواَءَ ٱلّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَالسير وَمُهَيّعِنّا عَلَيّةٍ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْحَتِّ وَمُهَيّعِنّا عَلَيّةٍ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ وَلا تَتَبِع أَهُواَءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأ. . . ﴾ وَلا تَتَبِع أَهُواَءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأ . . . ﴾

وسنة رسول الله ﷺ بأنواعها الثلاثة: (قولاً وفعلاً وتقريراً) ليست سوى مبيِّن لكتاب الله، وشرح وتوضيح لكيفية تطبيقه وتنزيله على أرض الواقع، كما قال تعالى: ﴿...وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَنَفَكُرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤].

يتجلّى بوضوح من الآيات التي مرّ ذكرها في المبحث السابق، أنَّ حكم الإستمساك بكتاب الله بكل ما يشتمل عليه لفظ (الإستمساك) من معانِ والتي وضّحناها في المبحث الأول، هو الوجوب والحتم الذي يقابله الكفر والخروج عن الجادة، وذلك للأدلَّة التسعة الآتية:

أولاً: عَدَّ سبحانه وتعالى إطاعة الله ورسوله، سبباً لنيل رحمته، كما في الآية (١٣٢) من (آل عمران) والآية (٧١) من (التوبة)، وجلي أنه لا يمكن إطاعة الله ورسوله، من دون الإستمساك بكتاب الله.

ثانياً: وأيضاً جعل الله تعالى الإطاعة له ولرسوله، سبباً للفوز العظيم، كما في الآية (٧١) من (الأحزاب).

ثالثاً: بل في الآية (٥٩) من (النساء)، جعل سبحانه وتعالى الإطاعة له ولرسوله، شرطاً لحصول الإيمان، وكذلك في الآية (١) من (الأنفال) وواضح أن وجود المشروط مرهون بوجود الشرط، فإذا انتفى الشرط، انتفى المشروط.

رابعاً: وَعَدَّ سبحانه وتعالى المتولِّيَ عن طاعته هو ورسوله، في عِداد الكافرين، كما في الآية (٣٢) من (آل عمران).

امساً: وجعل الإستجابة له ولرسوله _ والتي تتمثل في اتباع كتاب الله _ سبباً للحياة التي عكسها الموت، كما في الآية (٢٤) من (الأنفال)، والمقصود بالحياة، هو الحياة المعنوية المتمثلة في الإيمان، وكذلك الموت، هو الموت المعنوي المتمثل في الكفر.

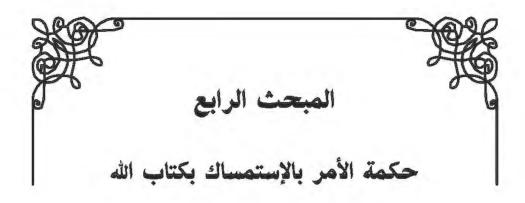
سادساً: وجعل سبحانه وتعالى مخالفة أمره وأمر رسوله على ضلالاً واضحاً، كما في الآية (٣٦) من (الأحزاب).

سابعاً: وجعل تبارك وتعالى إطاعة أمره وأمر رسوله، سبباً لقبول الأعمال وحفظها، كما في الآية (١٤) من (الحجرات).

ثامناً: كما وَعَدَّ عَدَم الإطاعة له ولرسوله، سبباً لبطلان الأعمال واضمِخلالها، كما في الآية (٣٣) من (محمد).

اسعاً: وأخيراً وليس آخراً، عَدَّ سبحانه وتعالى عدم التقدّم عليه وعلى رسوله، أو عدم تقديم قول وعمل ورأي على الله ورسوله (۱) ـ أي كتاب الله وسنة رسوله على ـ (تقوى) ومعلوم أن خلاف التقوى هو الفجور والإنحراف، كما في الآية (۱) من (الحجرات).

 ⁽١) وذلك حسب القراءتين: (تَقَدَّموا) و(تُقَدِّموا)، لقوله تعالىٰ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا ثُقَدِّمُواْ
 بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَلْقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

والحكمة في ذلك هي: أن وحي الله المتمثل في كتابه الكريم، هو السبب الوحيد للهداية والرشد والإستقامة، أي لا يمكن للإنسان فرداً وجماعة من دون التمسك بكتاب الله واتباعه، أن يحقق لنفسه حياة يكون فيها على هدى ورشاد واستقامة، بل يظل في ضلال وغيّ وانحراف، مهما بلغ من العلم الظاهري والتحضّر المادي ما بلغ، ما لم يعتصم بحبل الله المتين، وما لم يهتد بهدى كتابه المبين، كما قال تعالى:

- ١ _ ﴿ . . قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْمُكَنَّ . . ﴾ [البقرة: ١٢٠].
- ٢ ﴿ . . . قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ . . . ﴾ [آل عمران: ٧٣].
- ٣ ﴿ قُلْ أُوحِى إِلَىٰ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِنِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجبًا ۞
 يَهْدِئَ إِلَى ٱلرُّشْقِدِ فَعَامَنًا بِهِدُ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِنّاً أَحَدًا ۞
 - \$ _ ﴿ إِنَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقَوَمُ . . . ﴾ [الإسراء: ٩].
 - ﴿ إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْمَالَمِينَ ﴿ لِمَن شَلَةً مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ التكوير].

نعم إن حكمة الأمر بالإستمساك بكتاب الله الحكيم والتأكيد عليه، هي أن الهدى والرشاد والإستقامة، لن تُنال إلّا باتباعه والتسليم لأوامره وتوجيهاته، وما لم يتمسّك الإنسان فرداً ومجتمعاً، بذلك النور الربّاني، فسيبقى في دياجير الظلام لا محالة، ولهذا خاطب الربّ الجليل سبحانه وتعالى الناس عموماً، وأهل الإيمان خصوصاً، بهذا الخطاب المبارك الذي

ِلمَقِه اللطف والرحمة والكرم: ﴿ وَمَا لَكُو لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِلنَّوْمِنُوا بِرَتِكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُمْ إِن كُنُمُ مُّؤْمِنِينَ ۞ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَايَتٍ بَيْنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ الظُّلُمَنتِ إِلَى التُؤرِّ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُو لَرَهُوفُ رَحِيمٌ ۞ [الحديد].

والإنسان عندما يتأمل واقع المجتمعات البشرية الناكبة عن صراط الله المستقيم، ويراها غارقة في مستنقعات الضلالة، من حيث التصورات والمعرفة حول الوجود، ومن حيث الموقف عن الله تبارك وتعالى ووحيه المحفوظ الوحيد، ومن حيث الأخلاق والقِيمَم، ومن حيث الحكم والسياسة... إلخ، ثم يقارن بين تلك الأوضاع المزرية المخزية، والمستوى الرفيع السامق الذي يدعو اليه كتاب الله، البشرية، يشاهد بعين اليقين، مضداق ما قلنا، حيث يرى بأن البشرية ومجتمعاتها المتعدّدة، بالرغم مِمّا وصَلَتْهُ من رُقيً مادي وتحضّر وتمدنٍ وتقدّم تكنولوجي، تعاني من أشد أنواع الجاهلية، والردّة الى الأخلاق البهيمية، في كلّ نواحي حياتها المعرفية والخلقية والروحية والإجتماعية والسياسية والإقتصادية.

أما معرفياً فأكثر ثلاثة أرباع البشرية يعبدون غير الله تعالى (أي الأصنام) بدءاً ببوذا، الذي يعبده الصينيون واليابانيون وغيرهم، ومروراً بالبقر وأنواع الحيوانات والنباتات التي يعبدها الهندوس وشعوب أخرى، في مختلف بقاع العالم، ووصولاً إلى المسيح ابن مريم عليهما السلام الذي يعبده النصارى مدّعين أنه (ابن الله)! تعالى الله عما يقول الظالمون عُلواً كبيراً.

وأما خلقياً وروحياً واجتماعياً، فحدُّث ولا حَرَج، عمّا وصلته البشرية من حضيض ودرك أسفل، وما العري والتبرّج الفاضح، والشذوذ الجنسي بأنواعه، وانتشار المواد المخدِّرة بأنواعها، وتفكك العائلة، والإنغماس في الشهوات. . . إلّا مظاهر من التفسّخ الخلقي، والخواء الروحي، والفساد الإجتماعي الذي وصلته البشرية.

وأما سياسياً، فكفى بالبشرية تعاسة وشقاءً أن يهيمن على مصيرها - ظاهرياً - بعض الدول المستكبرة المتفقة فيما بينها على تقسيم الغنائم،

وملأ الجيوب، من غير أي حساب لدين أو خلق أو قيم!

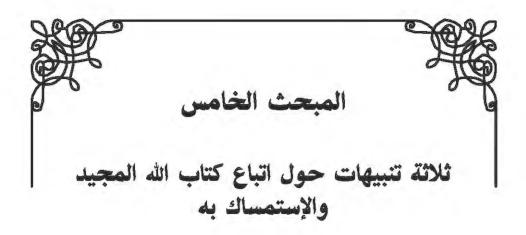
وأما اقتصادياً فتزداد الهُوَّةُ يوماً بعد يوم، ما بين المُتْرَفين الظلمة والفقراء والمضطهدين اتساعاً، حيث تدلّ الإحصائيات أن معدَّل دخل الإنسان الغربي عموماً، يساوي أكثر من سبعين ضعفاً لنظيره في المجتمعات الفقيرة، وفي الوقت الذي يمتلك (١٪) من أفراد المجتمعات المترفة، أكثر من نصف الثروة العالمية، يعيش أكثر من ربع العالم ـ أي أكثر من مليار ونصف (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ـ في حالة فقر، ويموت منهم سنوياً بالآلاف!!

ولا شيء يوقف هذا التدهور الشامل والسريع على كافة الأصعدة، إلّا التمسك بكتاب الله الحكيم، الذي يهدي البشرية بالمعنى الكامل للهداية معرفياً وإيمانياً وعبادياً وخلقياً واجتماعيا وسياسيا واقتصادياً _ إلى الحياة الرشيدة المستقيمة المتوازنة، التي تشهد العقول السليمة والفطر الصحيحة، بأنها هي أقوم حياة حتى بالمقاييس الدنيوية!

www.alibapir.net

أولاً: لا يمكن اتّباع كتاب الله، من دون فهمه فهماً صحيحاً، والفهم الصحيح لكتاب الله، متوقف على العقل والعلم والتقوى:

نعم إن اتباع كتاب الله، هو روح الإستمساك به ولا يتسنّى الاتباع، إلّا بعد الفهم الصحيح، والفهم الصحيح لكتاب الله ومقداره، متوقف على مقدار قوة عقل الإنسان، ومقدار علمه ورسوخه فيه، وكيفية تقواه، أي إن الإنسان كلّما كان أرجح عقلاً، وأغزر علماً، وأوسع معرفة، وأكمل تقوى، كلما كان أقدر على فهم كتاب الله الحكيم، فهماً صحيحاً سليماً، والدليل على ما قلنا هو قوله تعالى:

- أ ﴿ ﴿ أَضَن يَعَلَرُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّا يَنَذَكَّرُ أُولُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ
 - ب _ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَكِيهِ لَمَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ البقرة].
- ج _ ﴿ كِنْتُ أَزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَنَبَرُواْ ءَايكِتِهِ وَلِيَنَذَكُّرَ أُولُواْ الْأَلْبَ ﴿ إِلَى اللهِ اللهِ على رجاحَة العقل.

وأما بالنسبة لتوقفه على العلم والمعرفة، فيقول سبحانه وتعالى:

أ) ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ هُوَ الْحَقّ وَيَهْدِئ إِلَىٰ صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَيدِ () [سبأ].

ب) ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴾ [العنكبوت].

وبالنسبة للزوم التقوى، لِفهم كتاب الله، قال سبحانه وتعالى:

أ) ﴿ الَّمْ اللَّهُ قَالِكُ ٱلْكِنَّابُ لَا رَبِّ فِيهِ هُدًى لِلْمُنَّقِينَ ﴿ البقرة].

ب ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنَّقُوا اللَّهَ يَغِمَل لَّكُمْ فُرْقَانًا ﴿ وَالْانفال].

وبناءً على ما مرَّ ذكره، نقول:

طالما أن درجات العقل والعلم والتقوى عند الناس مختلفة، فدرجات فهمهم لكتاب الله أيضاً، تكون مختلفة، وكتاب الله الكريم يسع الناس كلّهم، على مختلف طبقاتهم ودرجاتهم، ويبقى فيه من الأنوار والأسرار والحقائق، ما لا يعلمه سوى مُنزّله الحكيم جلّ شأنه.

ثانيا: العلاقة بين الكتاب والسنة:

يتصور كثير من الناس أن العلاقة بين القرآن العظيم والسنة النبوية، مثل العلاقة بين المتن والشرح! ولكن هذا التصور لا يصح على إطلاقه، وذلك لأن رسول الله على لو كان يرى كتاب الله متنا يحتاج إلى شرح وتفسير، لَشَرحَه لنا كُلَّه ولَفسَّره لنا، ولكن لا نجد في السنة النبوية من شرح وتفسير لكتاب الله المبين، إلّا تعليقات أو توضيحات قليلة جداً على بعض الآيات المباركات!

إذن: تُرى ما هي كيفية علاقة الكتاب والسنة؟!

بعد التأمل والتدبّر في هذه المسألة، اقتنعت بأن العلاقة بين كتاب الله العظيم وسنته نبيه الكريم، هي مثل العلاقة بين الآلة والكتلوك (الدليل) المرفق معها!

وذلك لأن الرسول على بين لنا في سنته الحكيمة، كيفية العمل بكتاب الله، وكيفية تنزيله على أرض الواقع، وهذا هو المقصود بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ النِّحَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَاسِ مَا نُزِلُ إِلَيْمٍ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُرُونَ فَيَكُا الله المتواصل وأفعاله [النحل]، وتبيين الرسول على لكتاب الله، كان بعمله المتواصل وأفعاله الحكيمة وتطبيقاته، أكثر منه بأقواله، فهو على سبيل الله المثال: كان يصلي أمام أنظار أصحابه في المسجد على المنبر، ثم يقول لهم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" رَوَاهُ البُخَارِيُّ برقم: (٢٤٤٧)، وَمُسْلِمٌ برقم: (٢٧٤)، وأسليمٌ برقم: (٢٧٤)، مناسك الحج واعتمر أمامهم في سنة حجة الوداع، وكان يقول في خضم مناسك الحج العمرة وأعمالها: "لتَأْخَلُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا الله الله المنار وشرائع وسلوكيات، من ذكر ودعاء وذبح وصيام وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وقضاء وإقامة حدود، وتصرّفات يومية، وأكل وشرب وجلوس ومشي وسكون وكلام... إلخ.

وبناءً عليه نقول:

إن تبيين الرسول على لكيفية إعمال كتاب الله وتنزيله على الواقع، لم يكن شاملاً ومستغرقاً لكل كلام الله المبارك، بل كان مقتصراً على الجوانب التي تحتاج إلى التبيين والتوضيح، وهي الأشياء التي أجمل ذكرها، ولم تُبيّن كيفياتها، فتكفّلت السنة النبوية بتفصيلها وشرحها، وانما وَضَحْتُ هذه المسألة، كي لا يظن ظان بأن كتاب الله المبين، لا يمكن فهمه إلا على أساس تبيين الرسول على وتفسيره، كيف وقد سمّى سبحانه وتعالى كتابه مبيناً: ﴿حمّ لَ وَالْكِتَبِ اللّهِ إِلَيْكِ فَهُلّ مِن مُذَكِر الله [الدخان]، ووصفه بأنه سهّله للذكر والفهم: ﴿وَلَقَد يَسَرَنَا الْقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهُلّ مِن مُذَكِر الله [التعر]، ثم وكما قلنا سابقاً لو كان المقصود بقوله سبحانه وتعالى: ﴿...وَأَنزَلْناا إِلَيْكَ الدِّكْرَ وَلَهُ لَا الله الله على الله على الله تعالى به خير قيام، ولكن لم وتفسيره، لقام رسول الله على كتاب الله التفسير المعهود الذي يتبادر إلى الذهن، بل يُقسَر رسول الله على كتاب الله التفسير المعهود الذي يتبادر إلى الذهن، بل يُقسَر رسول الله على كتاب الله التفسير المعهود الذي يتبادر إلى الذهن، بل

مرحلتها المكية والمدنية، كُلُّ توجيهِ، وكل أمرِ ونهي وحكم، في مرحلته، وفي وقته المناسب، إذن هذا هو التبيين الذي أُرَ به رسولُ الله على لكتاب الله، والذي قام به كما أمر الله به، خير قيام وعلى أكمل وجه.

والآن نحن عندما نقرأ كتاب الله العظيم ونتأمّله ونتدبّره، نراه مبيناً وواضحاً من حيث مفرداته وجمله ومقاصده ولكن عندما نريد أن نواجه به الواقع ونتحرك به، ونغيّر به الأوضاع ونُصْلِحَها، نرانا بأمس الحاجة إلى السنة النبوية الحكيمة، التي ترشدنا وتهدينا إلى كيفية العمل والتحرك والفعل المناسب والموقف المكافيء، في كل ظرف وفي كل مرحلة، من خلال مسيرة العمل والجهاد الإسلامي.

ثالثاً: لا يمكن اتباع كتاب الله اتباعاً كاملا، إلَّا عند وجود مجتمع إسلامي يملك أمر نفسه:

نعم إن اتباع كتاب الله اتباعاً كاملاً، والذي يتمثل في الأخذ به كله، وتطبيقه على الحياة بكافة جوانبها المتعدّدة، لا يمكن تحقيقه فردياً، وانّما يستلزم اتباعه اتباعاً كاملاً، وجود جماعة ثم مجتمع إسلامي يملك أمر نفسه، ويقف على قَدَيْه، ولهذا لم يأمر سبحانه وتعالى المسلمين باتباع كتابه وتطبيق أحكامه، إلّا بعد أن مكن لهم في الأرض وصاروا مجتمعاً، وأصبحت لهم شوكة ودولة، لذا نرى أن كل الآيات التي تأمر بتحكيم كتاب الله، وتأمر بإطاعة الله ورسوله على هي الآيات التي نزلت في المدينة، أي بعد أن صار للمسلمين مجتمع ودولة في ظل دينهم، وهذه بعض الآيات في هذا المجال:

- أ _ ﴿ إِنَّا أَنَرَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ﴿ ﴾ [النساء].
- ب _ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا الطِيعُوا اللَّهَ وَالطِيعُوا الرَّسُولَ وَالْوَلِي الأَمْرِ مِنكُمُّ ال
- ج ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِهُمُ وَيُمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ إِلَى النساء]. يَجِهُ وَأَ فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِنْمًا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ إِلَى النساء].

ولكن في المرحلة المكية، كان الأمر باتباع الوحي المتمثل في كتاب الله مُوجَها في الأعم الأغلب لرسول الله في فَحَسْب، وذلك لأنه لم يكن يملك إلّا أمر نفسه فقط، ولم يتكون لَهُ بَعْدُ مجتمعٌ أعطاهُ قِيادَهُ وملّكه زمام أمره، بحيث يمكنه تطبيق كتاب الله عليه، وهذه بعض الآيات في هذا المجال:

أ) ﴿ ٱلَّذِيعَ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَّلِكَ لا إِلَهُ إِلَّا هُو وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ
 (أ) ﴿ ٱللَّهُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَّلِكَ لا إِلَهُ إِلَّا هُو وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ

بِ) ﴿ ثُمَّرَ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعَهَا وَلَا نَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞﴾ [الجاثية].

ج) ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْدِرْ حَتَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُنكِمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [يونس].

وهذه هي حكمة عدم إنزال الله تبارك وتعالى السور الحاوية على الأحكام والتشريعات المتعلقة بمختلف جوانب الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية في مكة، وذلك لأن دين الله الحكيم دين واقعي، أي: يراعي الواقع ويتعامل معه كما هو، ويغيّره ويصلحه تدريجياً وبمراحل، وحيث لم يكن وجود للمجتمع الإسلامي في مكة، لم ينزل الله الحكيم الأحكام والتشريعات التي يتطلب تنفيذها، وجود مجتمع ذي شوكة ومالك لأمر نفسه.

وهناك آيات في السور المكية، يأمر فيها سبحانه وتعالى بصيغة الجمع البّباع كتابه، مثل قوله تعالى: ﴿ اللّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلْيَكُم مِن رَبِّكُو وَلَا تَنْبِعُوا مِن دُونِي اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَنْبُعُوا مِن اللهُ اللهُ

ولكن ما مرَّ ذكره، لا يعني أن المسلمين ما لم يتمتّعوا بوجود مجتمع إسلامي مالك لزمام أمره، هم في حِلِّ عن اتباع كتاب الله والإلتزام بأحكامه

التي يمكنهم الإلتزام بها! وذلك لأن الله تعالى قال: ﴿ فَأَنْقُوا آللَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا السَّطَعُتُم . . . ﴾ [التغابن: ١٦].

وقال رسول الله ﷺ: "وَإِذَا أَمْرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: البُخَارِيُّ برقم: (٧٢٨٨)، وَمُسْلِمٌ برقم: (١٣٣٧)، وأيضاً من القواعد الشرعية المتفق عليها بين العلماء كافة: (لا يسقط الميسور بالمعسور) وانما كان قصدنا من توضيح الحقيقة التي مرّ ذكرها، هو أنَّه مادام المسلمون مأمورين باتباع كتاب الله اتباعاً كاملاً، ثم لا يتسنَّى لهم هذا الإتباع إلّا بأن يتمتّعوا بوجود مجتمع إسلامي مكين مالك لأمر نفسه، إذن: فالسعي لإيجاد ذلك المجتمع، فرض عليهم جميعاً، ويأثمون بالتقصير فيه، وذلك لأن: (للوسائل حكم المقاصد) و(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، قاعدتان شرعيتان، اتفق عليهما العلماء قاطبة.

نعم، كما أن الصلاة لا تجوز إقامتها إلّا بطهارة ووضوء، لذا يجب كل منهما على الذي يريد إقامة الصلاة، إذ هما شرطان لازمان لِصحتها، كذلك طالما أن اتباع كتاب الله والإلتزام به كاملاً، لن يتأتّى إلّا في حالة كون المسلمين مجتمعاً متماسكاً، لِذا يجب على المسلمين، حيثما كانوا، أن يجعَلوا أنفسهم، بحيث يتمكنون من إقامة دين الله تبارك وتعالى باتباع كتابه الكريم، وإذا ما قصروا في هذا الأمر، فهم آثمون ومعاقبون.

وجدير بالذكر أن كون المسلمين مجتمعاً متماسكاً مالكاً لأمر نفسه وواقفاً على قدميه، واجب عليهم أيضاً في حد ذاته، وذلك لوجود آيات وأحاديث كثيرة جداً، تأمر أهل الإيمان بالوحدة والأخوة والتآلف، وتنهى عن التفرق والتشرذم والتنازع، ولسنا الآن بصدد ذلك البحث، وانما أردنا فقط التنبيه عليه، كي يعلم من لا يعلم، أن وجوب كون المسلمين مجتمعاً متماسكاً متآخياً متآلفاً، شيء عميق الجذور ومرتبط بأصل الدين والإيمان والتوحيد، وليس شيئاً طارئاً يجب عليهم في مرحلة من مراحل وجودهم فحسب.

www.alibapir.net

إنَّ اتباع رسول الله ﷺ هو المظهر الثالث، من مظاهر اهتداء الإنسان بهدى الله، والتزامه بشريعته في خاصة نفسه، وسنوضح هذا الفصل الثالث في المباحث الستة الآتية بإذن الله:

- معنى اتباع الرسول ﷺ وكيفيَّتُهُ.
- ٢. حكم اتباع الرسول ﷺ وأهميته.
- ٣. اتباع الرسول ﷺ مثل الإستمساك بكتاب الله له جانبان: فردي وجماعي.
- أتباع الرسول الصادقون وورّاثه الكاملون، هم الذين يتمثّلون سنته كاملاً، وبكل جوانبها.
- ه. لا يمكن اتباع الرسول على كما ينبغي، إلّا بعد فهم كتاب الله والإستمساك به.
 - ٦. مجالات اتباع الرسول على وميادينه.

وهذه الحقائق الست، تَهَبها إيانا، الآياتُ المباركات الآتية، فلنتدبّرها:

- ٧ _ ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن زُسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ (النساء].
- ٣ ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا
 ٣ ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا
 ٣ ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا
- ﴿ . . ﴿ وَأَحْتُبُ لَنَا فِي هَلَاهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَائِنَ أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاتُهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيَّ فَسَأَحُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّحَوْةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِعَايَنِنِنَا يُؤْمِنُونَ ۚ اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْعُلِمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْه
- ﴿ وَمُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَمُ مُلْكُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضُ لا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ يُحْي. وَيُمِيتُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيّ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَكَلِمَتِهِ، وَالتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَـتَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَالتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَـتَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَالتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَـتَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَالتّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَـتَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَلْمَالِهِ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَالتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَـتَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَا عَرَافًا ...
- ٦ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا السَّتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرَّوِ وَقَلْبِهِ، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ۚ فَا عَلَمُوا فَنَ مَعُولُ بَيْنَ الْمَرَّوِ وَقَلْبِهِ، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ فَى وَاعْلَمُوا فَنَ مَا مَنَ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهُ مَا مَنْكُمْ خَاصَالًا وَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهُ مَا يَعْلَمُوا أَنَ اللَّهُ مَا مَنْكُمْ خَاصَالًا وَاعْلَمُوا أَنَ اللَّهُ مَا الْإِنفال].
 - ٧ ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْأَنفَال].
- ٨ ﴿ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُسَرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله
- وقُلْ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنّما عَلَيْهِ مَا خُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلُ أَطِيعُوا الرَّسُولِ فَإِن اللّهُ الْلَكُ عُلَى الرَّسُولِ إِلّا الْلَكُ الْمُبِيثُ ﴿ ﴾ حُمِلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلّا الْلَكُ الْمُبِيثُ ﴿ ﴾ [النور].

﴿ لَا تَعْعَلُوا دُعَآ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ النور].

١١ - ﴿ وَبَوْمٌ يَعَثُى الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي الشَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي الشَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَنِ اللَّهَ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّلَى اللْمُعَلِّلِهُ عَلَى الللْمُعَلِي عَلَيْكُولُ عَلَى الللْمُ عَلَى الللْمُعَلِي عَلَيْكُولُولُولُولُ عَلَى اللل

١٢ - ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْم فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَلْسَوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْمَوْمَ اللَّهَ وَٱلْمَوْمَ اللَّهَ وَٱلْمَوْمَ اللَّهَ وَالْمَوْمَ اللَّهَ وَالْمَوْمَ اللَّهَ وَٱلْمَوْمَ اللَّهَ كَدِيرًا ﴿ إِلَّهُ وَاللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهُمْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهُمْ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

11 _ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱلْقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات].

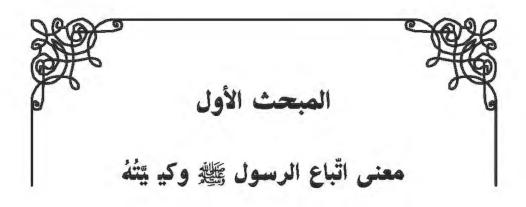
18 - ﴿ يَٰكَأَيُّهُا ۗ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصَوَتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ اللهِ وَالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْمُرُونَ ﴾ وَالْعَقْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَعْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْمُرُونَ ﴾ [الحجرات].

10 _ ﴿ . . وَمَا ءَائنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـدُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَٱننَهُواً وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّ

والآن لنشرع في سرد وتوضيح الحقائق الست، التي توضّع اتّباعَ الرسول على كلّ منها في مبحث مُستقل:

www.alibapir.net

معنى اتباع الرسول على هو الإقتداء والتأسي به وتتبع خطاه والسير وفق سيرته، وكيفيته هي أن نتخذ سنته وطريقته المباركة نِبْراساً لنا، وننسج على نوالها في كل شؤون حياتنا الشخصية والجماعية، أي: معرفة وإيماناً وعبادة وخلقاً ومعاملة وجهاداً وسياسة... إلخ.

ولو أن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا _ كما كان يطالب

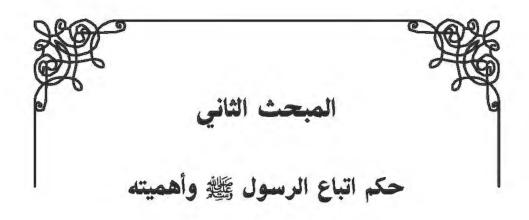
بذلك جهلاً أو عناداً أهل الكفر عموماً من الملائكة، مثلاً، لَما أمكن للبشر الإقتداء بهم والسير بسيرهم، وكيف يقتدي الناس بملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناكحون... إلخ؟! ولهذا نبّه سبحانه وتعالى على هذه الحقيقة في أكثر من آية، فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَكِلِينَ إِلّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُونَ الطّعكم وَيكشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ... ﴾ [الفرقان: ٢٠]، وقال: ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُمْ أَزْوَنَجًا وَذُرِيَّةً ... ﴾ [الرعد: ٣٨].

وقد كان الأنبياء والرسل كلُهم، أكمَل الناس بَشَريَّة، روحاً وعقلاً وجسماً وعاطفة، وخصوصاً خاتم النبيين (محمد) على الذي أرسله الله الحكيم كي يكون سراجاً منيراً للبشرية كافة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يُنير لهم طريق الحياة القويمة المستقيمة، التي تحقق رضى الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّيِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيراً فَ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذِنِهِ وَسِراجاً مُنِيراً فَي وَيشِرِ المُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِنَ اللهِ فَضَلاً كَبِيراً فَ الأحزاب].

هذا وسيتوضّح معنى وكيفية اتباع الرسول على أكثر فأكثر في غضون المباحث الأخرى، ولهذا نكتفي هنا بهذا القدر، وإلّا فإن للمسألة جوانب أخرى تَجبُ الإشارةُ إليها وستأتي.

www.alibapir.net

حكم اتباع الرسول النبي الأمي - مثله مثل سائر الأنبياء الكرام - عليه وعليهم الصلاة والسلام، هو الوجوب الذي يقابله الكفر والخروج من الملّة، وليس الوجوب الذي هو في مقابل النّدب والتطوع، وكثير من الآيات الَّتي أوردناها في أول هذا الفصل، تدلّ على هذا أوضح الدلالة وأجلاها، فلنتأملها:

أولاً: أما الآية (٣١) من (آل عمران): ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِ يُحِبِبَكُمُ اللهُ وَيَنْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ... ﴾، فيجعل فيها سبحانه وتعالى اتباع الرسول على، دليلاً على اثبات وجود محبة الله في قلب العبد، وعلاوة على هذا، سبباً لمحبة الله للعبد ومغفرته له، إذن: من لم يتبع الرسول على فلا يُصَدَّقُ في دعوى محبّته لله تعالى، ومن كان كذلك، فلا يوجَدُ في حَقّه بَبّ يوجب محبة الله ومغفرته له، وواضح أن بديل محبة الله، ليس سوى غضبه، وليس بديل مغفرته، سوى عقابه!

ثانياً: وأما الآية (٣٢) من (آل عمران): ﴿ قُلُ أَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنَ مَن تَوَلَّوا فَإِنَّ اللّه تعالى بوضوح: أنّ من أعرض عن طاعة الرسول التي هي الجزء المهم من اتباعه، وتَولَى عنها، فهو يدخل في سلك الكافرين الذين لا يحبهم الله تعالى.

ثالثاً: وأما الآيتان (١٥٦، ١٥٧) من (الأعراف) فيبيِّن فيهما الله تعالى بأنه يختصُّ برحمته المتقين المؤتين للزكاة، والمؤمنين بآياته، والتابعين

للرسول الأمي: ﴿... ﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدَنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَافِى أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَصَاتُهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ هُمْ يِعَاينِنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ النَّيْقُ اللَّيْمِيلِ يَأْمُرُهُم النَّيْقُ الْأَرْضَ الَّذِي يَعِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَىنَةِ وَٱلإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم السَّيْقَ الْأَرْضَ الذَي يَعِدُونَهُم مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَىنَةِ وَٱلإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم السَّهُ الْخَبَيْتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتِ وَعَرَرُوهُ وَيَعْمَمُ وَالأَغْلَلُ اللّهِ كَانَتَ عَلَيْهِمُ فَاللّهِينَ عَنْهُمْ إِلْمَانُونَ اللّهُ الواسعة وعَلَوهُ وَالتَبْعُولُ اللّهِ يَعْمَ الله الواسعة وعليه: مَنْ لم يكن مَتْبِعاً للنبي الأمي، فهو محروم من رحمة الله الواسعة وعليه: مَنْ لم يكن مَتْبِعاً للنبي الأمي، فهو محروم من رحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء.

رابعاً: وأما الآية (١٥٨) من (الأعراف): ﴿... فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَاتَّبِعُوهُ لَمَلَّكُمْ تَهَمَّدُونَ ﴾، فتدل على أنَّ من لم يتبع الرسول النبي الأمي، فهو محروم من الهداية، وليس بديل الهداية سوى الضلال!

خامساً: وأما الآيتان: (٢٥، ٢٥) من (الأنفال) فيبين فيهما سبحانه تعالى أن الإستجابة لله وللرسول على سبب حياة أهل الإيمان، ولكن خلافها سبب للفتنة العامة التي لا تقتصر على الظالمين، بل تشمل الجميع من جرّاء مخالفة الرسول على.

سادساً: وأما الآية (٦٣) من (النور) فيهدد الله تعالى فيها المخالفين لأمر الرسول على بشيئين: الفتنة (في الدنيا)، والعذاب الأليم (في الآخرة) ويفهم من السياق أن المقصود بالفتنة هنا، هو الكفر والإرتداد، أو المقصود بها هو تَسلُط الكفار على المسلمين، وربّما هذا الوجه الثاني في معنى الفتنة أقوى من الأول، وذلك لأن تسلّط الكفار على المسلمين، من جرّاء الحيدة عن سنة الرسول على يقابل العذاب الأليم الأخروي، وكلاهما عذاب، أحدهما هنا، والآخر هناك.

سابعاً: ومما يدّل على حكم اتباع رسول الله على وأهميته وخطورة التولي عنه، الآيات (٢٧، ٢٨، ٢٩) من (الفرقان) إذ يبيّن فيها الله العزيز

كيف أن الإنسان الذي انحرف عن سبيل الرسول، واتخذ غيره خليلاً، يعض يديه يوم القيامة حسرة وندامة، ولكن لات حين مندم!

تاسعاً: والآية (١) من (الحجرات) تدل على أن من لم يَمشِ خلف رسول الله ولم يقتف أثره _ بل تقدّمه وقَدَّم على توجيهاتِهِ رَأْيَهُ _ فهو مِمَّن لم يتق الله تبارك وتعالى.

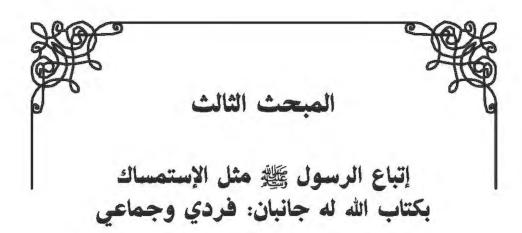
عاشراً: والآية (٢) من (الحجرات) تدل على أن أدنى إساءة أدب مع رسول الله _ كرفع الصوت على صوته _ يُخبِطُ عَمَلَ الإنسان، فكيف مخالفة أمره ورفض طريقته وسنته، الذي هو أكبر اساءة أدب!!

الحادي عشر: وأخيراً تدل الآية (٧) من (الحشر) على أن مَنْ لم يستن بسنة الرسول على أخذاً وتركاً، أو أمراً ونهياً، فهو لم يتق الله تعالى، وهو معرَّض لعقاب الله الشديد.

وكل آية من الآيات التي سبق ذكرها في حدّ ذاتها - فكيف بمجموعها - برهان جلي على حكم اتباع رسول الله على وأهميته، وعلى أن عدم اتباعه بإطلاق^(۱)، دليل صريح على كفر صاحبه، وعدم صدقه مع الله تعالى بالعبودية، وقديماً قال الشاعر:

تعصي الإله وأنت تزعم حبه لعمرك هذا في المقال بديع لو كان حبك صادقاً لأطعته فإنَّ المُحِبُّ لمَن يحب مطيع

⁽١) إنما قيَّذنا (عدم اتباعه) بكلمة (بإطلاق) لأَن عدم اتباع الرسول ﷺ في جزئية ما، لا يعتبر كفراً، اللَّهم إلا إذا وافق تلك الجزئية، الإنكارُ والرفضُ.

نعم كما أنَّ اتباع كتاب الله والإستمساك به، مسؤولية فردية وجماعية في آن واحد، كذلك اتباع الرسول ولله مسؤولية مزدوجة، تتوجّه إلى كل من الفرد والمجتمع في وقت واحد، وذلك لأن هناك أشياء وجوانب في سنة النبي ولله بوسع الإنسان أن يلتزم بها في خاصة نفسه، وذلك مثل الإيمان والعبادة الشخصية بمعناها الخاص وتزكية النفس والخلق الحسن، ولكن فيها أيضاً أشياء وجوانب كثيرة جداً، لا يمكن الإلتزام بها وتَمثُلها إلا بصورة جماعية، وذلك كأداء الشعائر الجماعية من صلاة جماعة، وحج وعمرة، وجمعة، وصلوات العيدين، والكسوفين، والإستسقاء، وكذلك الدعوة والتعليم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، وتحقيق العدل، والجهاد . . . إلخ.

وهذا سرُّ كثرة ورود الأمر باتباع الرسول ﷺ بصيغة الجمع، إذ سلوك سنة النبي ﷺ وطريقته كما ينبغي، لن يتأتَّى إلّا في حال اجتماع المسلمين وانتظام أمورهم، ونكتفي هنا بإيراد هذه الآية المباركة:

﴿ الَّذِينَ يَنْبِعُونَ الرَّسُولَ النِّينَ الْأَمِنَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَنيةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطَّيّبَنتِ وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَيْبَاتِ عَلَيْهِمُ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُ وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَيْبَاتِ كَانَتْ عَلَيْهِمُ وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَيْبَاتِ كَانَتْ عَلَيْهِمُ الْمُنكِمِيمُ عَنْهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُ

فَالَّذِينَ ءَامَثُواْ بِهِ، وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ اَلنُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَكُمْ أُولَاتِكَ هُمُّ اللَّهُ وَاللَّهِكَ هُمُّ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّلِي ال

ففي هذه الآية المباركة يعرّف الله الحكيم تبارك وتعالى، الرسولَ المتبوع على وأتباعَه المؤمنين، بجملة أوصاف توجب اجتماع المسلمين لاتباع الرسول النبي والإستنان بسنته، إذا ما أرادوا بجد الأخذ بطريقته على والذي لا يُحسَبون في عداد أهل الإيمان بدونه.

أما أوصاف الرسول ﷺ، فهي هذه الستة:

- ١ _ يأمرهم بالمعروف.
- ٢ _ وينهاهم عن المنكر.
- ٣ _ ويحل لهم الطيبات.
- ٤ ويُحرِّم عليهم الخبائث.
 - ٥ ويضع عنهم إصرهم.
- ٦ _ والأغلال التي كانت عليهم.

وجلي أن قيام الرسول الكريم بهذه الأعمال الستة، واتصافه بهذه الأوصاف الستة، يتطلّب وجود جماعة مؤمنة أو مجتمع مؤمن، وإلا فمن الذي يَأْمُرهُ، ومن الذي يَنْهاهُ؟، ولمن يُحِلُّ، وعلى مَن يُحرِّم؟ وعمَّن يضع الأثقال، وعمَّن يفك الأغلال والقيود؟!

وأما أوصاف الأتباع المؤمنين، فهي هذه الأربعة:

- ١ _ آمنوا به.
- ٢ _ وعزّروه (أي: وَقُرُوهُ وعَظّموه)(١).
 - ٣ _ ونصروه.

⁽١) مختار الصحاح، ص٣٧٨، لفظ: ع ز ر.

٤ _ واتبعوا النور الذي أنزل معه.

وإذا أمكن للإنسان أن يؤمن برسول الله كفي كفرد، فمن المحال أن يقوم بتعزير الرسول ونصره _ والمقصود به تقوية طريقته ونصرها وتثبيتها في الواقع _ واتباع النور الذي أنزل معه _ وهو كتاب الله _ بمفرده، بل لا بد من القيام الجماعي بالإضطلاع بتلك المسؤوليات الجسام!

أجل لا يُعَدُّ الإنسانُ من أتباع الرسول الصادقين، ومُتَّبِعي سنته حق الإتباع، حتى يكون تابعاً له في كل شيء، ومقتدياً به ومقتفياً لأثره في الدقيق والجليل، ومُتَّبِعاً لسنَّته بحذافيرها، وهذا يقتضي مِنّا أن نعرُف بالسنة النبوية ونوضِّح مفهومها، فنقول باختصار:

عرَّف العلماء رحمهم الله تعالى (السُّنَّة) بقولهم:

(السنّة في اللغة تَغني السيرة والطريقة المتّبعة (١)، وفي الإصطلاح الشرعى هي: أقوال النبي على وأفعاله وتقريراته).

ويمكن أن نعرّف السنّة النبوية بالقول:

(هي الطريقة والكيفية التي تدين بها الرسول الكريم، وتعبد بها لله تعالى، باتباع دينه وتطبيق شريعته المتمثلة في كتابه الحكيم، سواء في خاصّة نفسه، أو أسرته، أو الجماعة المؤمنة، والمجتمع المسلم الذي تولّى أم هما).

ويبدو من هذا: أن كلمة السنة ليس يضيق مفهومها عن التعريف

⁽١) مختار الصحاح، ص٢٨٤، لفظ: س ن ن، والتعريفات للجرجاني، ص١٢٤.

الجزئي الذي أخذ به الفقهاء أو بعضهم فحسب، بل ويضيق أيضاً عن المعنى والتعريف الذي أخذ به علماء السنة النبوية أيضاً، وهذا إجمال يحتاج إلى إيضاح:

معلوم أن الفقهاء أو الكثير منهم عرّفوا السنّة بجزء من مفهومها، وهو المفهوم الذي يقابل الفرض والواجب، والذي يعبّر عنه أيضاً بالنفل والندب والتطوع، فمثلا يقال: ان ركعتي تحية المسجد، سنة، والسنة ـ بهذا المفهوم ـ هي ما يؤجر الإنسان على فعلها، ولا يأثم بتركها، بخلاف الواجب أو الفرض الذي يؤجر على فعله، ويأثم بتركه، كالصلوات الخمس المفروضة.

وواضح أن هذا المفهوم للسنة، لا يطابق معنى السنة الحقيقي، وانما هو معنى اصطلاحي اصطلح عليه الفقهاء (١).

وعلماء السنة والحديث عرّفوا السنة ـ كما قلنا سابقاً ـ بأنها عبارة عن أقوال الرسول على وأفعاله وتقريراته، أي أحاديثه التي تلفظ بها، وأفعاله التي قام بها، وما قيل أو فُعِل بحضرته، وأقرَّهُ وصوَّبه، وهذا التعريف واسع وشامل لا يشذ عنه شيء من سنة رسول الله على ولكن قلنا بأن هذا التعريف يضيق عن أن يشمل المفهوم الحقيقي لسنة رسول الله على المناه المحديث والأثر يستثنون منه كتاب الله المبارك، ويضعون (السنة) في مقابل (القرآن)، وإنما يقصدون بمحتويات السنة، كُلَّ ما صدر من النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، من الأقوال والأعمال والتقريرات، سوى القرآن!

وأنا أرى _ والله هو العليم الحكيم _ أن هذا تضييقٌ لمفهوم السنة الواسع الشامل وتحديد له، وذلك لأن كتاب الله الحكيم لا أنه غيرُ مُستَثنى من سنة رسول الله وطريقته فَحَسْب، بل هو أصلها وأساسها وعمودها الفقرى أيضاً، وذلك:

⁽۱) أُنظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د. محمود عبدالرحمن عبدالمنعم. ج٢ ص ٢٩٨، ٢٩٩،

أولاً: لأن كتاب الله المبارك، يمثل الجوهر والأساس لأقوال الرسول وأحاديثه الشريفة، سواء بسبب تلاوته المباشرة له في الصلوات والخطب وغيرها، وهي الوظيفة الأساسية له، كما قال تعالى: ﴿... يَتْلُوا عَلَيْهِمْ وَعُيرِها، وهي الوظيفة الأساسية له، كما قال تعالى: ﴿... يَتْلُوا عَلَيْهِمْ وَاللهُ ﴿... يَتْلُوا عَلَيْهُمْ ءَايَئِنا ﷺ [البقرة]، وقال: ﴿... يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَئِنا ﷺ [البقرة]، وقال: ﴿... يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَئِنا ﷺ [البقرة]، وقال: ﴿... لِتَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَئِنا ﷺ وتلاوته لكتاب الله هي المقصودة بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَى اللهُ هُو إِلّا وَحَيُّ يُوحَىٰ ﴾ المقصودة بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَى اللهُ هم والإستنباط والإقتباس.

ثانياً: وأيضاً لأن كتاب الله الكريم، كان هو الخميرة لكل تصرّفات الرسول على وأعماله، كما عبَّرت عن ذلك أروع تعبير، أُمُّ المؤمنين (عائشة) الصديقة بنت الصديق الله عبَّن بقولها إجابة عَمَّن سألها عَنْ خلق الرسول على: (كَانَ خُلق نَبِيِّ الله على، القُرْآن، رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (٧٤٦).

إذن:

كتاب الله تعالى هو صلب سنة رسول الله و وروحها السارية فيها وأساسها، ولهذا من الخطأ ـ حسبما أرى ـ أن نجعل السنة النبوية في مقابل كتاب الله تعالى، وكأنهما شيئان متغايران وككفتي الميزان! بل الحق هو أن السنة شاملة للكتاب، والكتاب هو روحها ولبها وأساسها، وليست السنة النبوية سوى كيفية اتباع رسول الله لكتاب الله المبارك، والطريقة التي طبق بها كتاب الله العظيم.

وبناءً على ما تقدم ذكره، نقول:

إنه لا يُعَدُّ تابعاً صادقاً لرسول الله على ومُتَبِعاً اتباعاً كاملاً لِسُنَّتِهِ، إلّا مَنْ يتبع رسول الله على في كل جوانب تدينه وتعبده لربه، معرفة وإيماناً وعبادة وتزكية وخلقاً ومعاملة وآداباً وجهاداً وسياسة... إلخ، ويتبع سبيله وطريقته التي رسمها لنا، بحذافيرها، ومن دون حَذْف شيء منها، أو إضافة شيء إليها، إذ رسول الله الخاتم، هو أحسن وأفضل قدوة وأسوة لنا، وهو خير من اتبع كتاب الله، وطبَّق شريعة الله في حياته المباركة، كما أمره الله

تعالى وحدَّدها له بقوله: ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُنَّا أُمِرْتَ... ﴾ [هود: ١٧]، وبقوله: ﴿ أَلَّهِ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ مِن رَبِّكَ مِن رَبِّكَ مِن رَبِّكَ مِن مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ مِن مَا الأنعام: ١٠٦].

ومَنْ يرث مِنْ رسول الله على دينه كاملاً، ويحافظ على سُنتِهِ وطريقته كاملة، ويسعى إلى الإلتزام بها في خاصة نفسه، وفي دائرة أسرته، ودائرة مجتمعه، والبشرية كلها، كما فعل هو على، وفعل خلفاؤه الراشدون، وسار على نهجهم وخطّهم الأئمة المهديون والعلماء العاملون، والصلحاء المقتدون بهم، فهو يُعَدُّ بحق من أتباع الرسول الصادقين، وورّاته الكاملين، بمقدار ما عنده من فقه واخلاص وجد وجهد، وأمّا الإنشغال بجانب من جوانب سنة رسول الله على، كما هو ديدن كثير من طوائف المسلمين اليوم، من عقيدة، وتزكية نفس، وتمسك ببعض المظاهر المندوبة، من إعفاء لحية، وتشمير ثوب، وسواك . . إلخ، فهذه المسالك وأمثالها إنما تُعَدُّ اقتداءً جزئياً برسول الله على، واتباعاً جزئياً لِسُنتِهِ وطريقته الشاملة لهذه الأشياء ولغيرها.

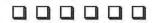
أن الإقتداء الكامل برسول الله على والإتباع التام لسنته، هو أن نفعل نفس ما فعله الرسول على - حسبما في وسعنا - ونهتم بسنة الرسول كلها وبكل شيء منها، حسب درجته ومكانته، طبقاً لميزان كتاب الله وألّا نضخُم بعض الأشياء فيها على حساب الجوانب الأخرى منها.

الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيكًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيَّءٍ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّئُهُم عِا كَانُوا يَقْعَلُونَ رَهِي ﴾ [الأنعام].

وقال: ﴿ . . . ﴿ مُنِينِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللَّهِ ﴿ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم].

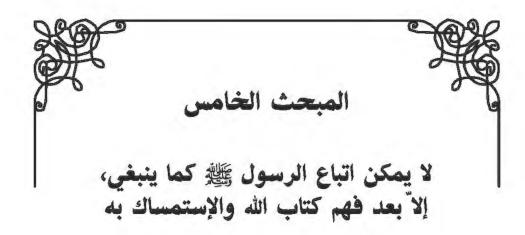
وإذا كان تفريق الدين إلى أجزاء مبعثرة، ثم انشغال كل مجموعة من أهل الدين بجزء منه، هو أساس التفرق والتمزق، فإن الأخذ بالدين كاملاً وسلوك صراطه المستقيم، باتباع منهج النبي القويم، هو أساس الوحدة والأخوّة والألفة، كما قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبّلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرّقُوا فَنَقْشَلُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَزّعُوا فَنَقْشَلُوا وَتَدُهُ وَلا تَنَزّعُوا فَنَقْشَلُوا تَنَعُونُهُ وَلا تَنَزّعُوا فَنَقْشَلُوا وَتَنَعُوا الله عَمْ وَاللّه عَلَيْهُ وَلا تَنَزّعُوا فَنَقْشَلُوا الله عَمْ وَاللّه عَلَيْهُ وَلا تَنَزّعُوا فَنَقْشَلُوا وَلا تَنَعْمُوا الله عَمْ وَاللّهُ وَلا اللّه عَمْ اللّه عَلَيْهُ وَلا اللّهُ عَلَيْهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ وَلا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلا اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْعُوا اللّهُ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وسنزيد هذه المسألة جَلاءً في المبحثين القادمين بإذن الله وتوفيقه.

www.alibapir.net

نعم لا يمكننا اتباع الرسول على الإتباع الصحيح المطلوب، إلّا بعد الإستمساك بكتاب الله فهما واتباعاً، وذلك على الأقل لِسَبَين اثنين:

١ _ أنه أنزل القرآن بالحق، أي: حاوياً للحق ومحققاً للحق.

٢ - وأن القرآن مصدِّق لكل الكتب السابقة عليه، أي يصدِّق أنها أنزلت من الله تعالى، لا أنه يصدِّق محتوياتها الحالية، إذ من المعلوم أن يد التحريف والتغيير لعبت فيها كثيراً، بالإضافة إلى النسيان، وقد وضحنا هذه المسألة في الباب الثاني عند حديثنا عن كتب الله تعالى

في الفصل الرابع منه (أي الكتاب الخامس من هذه الموسوعة).

- ٣ _ وأن القرآن العظيم مُهَيمِنَ ورقيب على كتب الله السابقة وحاكم عليها.
- ٤ وأن رسول الله ﷺ وكذلك أمته مأمور من الله تعالى أن يحكم
 بكتاب الله ويطبقه على الناس.
- وأنّه لا يجوز له ولا لغيره بحال من الأحوال، الحيدة عن حكم الله المتمثل في كتابه، والإنحراف مع أهواء الناس ورغباتهم.
- ٦ ـ ثم يبين سبحانه وتعالى أنه جعل لكل الأمم عموماً، وخصوصاً لكل من الأمة اليهودية، والأمة النصرانية، والأمة الإسلامية، شريعة خاصة بهم ومنهاجاً يخصهم.

وبما أن الله تعالى لم يذكر في هذه الآية المباركة والآيات السابقة لها (من الآية ٤٣ إلى ٤٧) غير التوراة والإنجيل والقرآن (الكتاب)، إذن: فهذه الكتب هي الشرائع والمناهج التي جعلها الله تعالى للأمم الثلاث، وبناءً عليه:

فكتاب الله الحكيم هو شرعة رسول الله (محمد) خاتم النبيين وأمته ومنهاجهم، وبالتالي فهو سنته وطريقته التي أمرنا باتباعها.

ثانياً: من الواضح أنه لا يمكننا اتباع شخص ما والإقتداء به، إلّا بعد أن نعرفه ونطلع على شخصيته ومزاياه ومكانته، وكتاب الله المبارك هو الذي يُرينا شخصية رسول الله (محمد) خاتم النبيين، بل أكثر من ذلك: كتاب الله العظيم، هو البيّنة الكبرى والمعجزة العظمى، التي نتخذها أساساً للإيمان بنبوّة خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام.

وجدير بالذكر أننا من دون الإعتماد على كتاب الله الحكيم لمعرفة رسول الله على النظر إليه والتعامل معه، كما هو الواقع والحال الآن، في أوساط الفرق والطوائف التي لم تعتمد على كتاب الله الحكيم في هذا المجال.

وتجلية لهذا الموضوع المهم _ وهو القول بأنه لا يمكننا معرفة

رسول الله وشخصيته على حقيقتها ورؤيته كما هو، إلّا في مرآة كتاب الله المبارك ـ لنتأمل مجموعتين من الآيات المباركات، والتي يُبْرِز الله تعالى في الأولى منهما: جانباً من شخصية رسول الله الخاتم، فيُعرَّفه بشراً كسائر البشر، لا يملك شيئاً لأمر نفسه ولا غيره، بل هو عبدٌ يأتمر بأمر ربه ويتحرك حسب توجيهات الوحي، ويتصرّف كما رسم له.

وفي الثانية منهما: يبرز الله الحكيم الجانب الآخر من شخصية خاتم النبيين، فَيُعَرِّفه من خلال ما حَباهُ به من خصائص ومزايا، تجعله أفضل الخلق وسيد الأنبياء، وأكرم الناس على الله تعالى وأحبهم إليه:

المجموعة الأولى:

- (1) ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِناً مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِئنْبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَاكِمَانُ وَلَاكِمَانُ مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِئنْبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَاكِمَانُ مَا الْكِئنْبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلِنَكِمَانُ مَعَلَّنَهُ فُورًا نَهْدِى بِهِ مَن فَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مَنْ فَشَآهُ مِنْ عِبَادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ أَنْ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى السَورى].
- ٢) ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنبُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَبِّكِ فَلَا تَكُونَنَ طَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ﴿ القصص].
- ٣) ﴿ قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ
 لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ
 لَا أَمْلِكُ لَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ
 الأعراف].
- ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُسُلِ وَمَا آذرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ إِنْ أَنْبِعُ إِلَا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنا إِلَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿ إِلَا حقاف].
- ٥) ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ۞ ﴾ [آل عمران].
- ﴿ وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلأَرْضِ أَوْ شَاءَ ٱللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئُ فَلَا تَكُونَنَ سُلَمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِاللَّهِ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئُ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْجَمِهِلِينَ ﴿ إِلاَنعامِ].

٧) ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَى أَنْمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهٌ وَبَعِيُّهُ [الكهف: ١١٠ - نصلت: ٦].

المجموعة الثانية:

- ١) ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكْمِينَ ﴿ إِلَّانْبِياء].
- ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِـ تُمْ حَرِيعُ عَلَيْهِ مَا عَنِـ تُمْ حَرِيعُ عَلَيْهِ مَا عَنِـ تُمْ حَرِيعُ عَلَيْهِ مَا عَنِـ تُمْ وَقُلُ رَبُولُ لَيْهِا لَا النوبة .
- ﴿ وَٱلشُّحَىٰ ۞ وَٱلۡتِلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۞ وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ
 لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ [الضحى .
- ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَتَمُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِيثَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
 وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ إِللَّا حزاب .
- ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ
 بقض عُمْ لِيَعْضِ أَن تَحْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَشْدُ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ ﴾ [الحجرات .
- ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْثُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ
 لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُق عَظِيمِ ۞ [القلم .
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَا وَمُبَشِّرًا وَنَـ ذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَمُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ۞ [الأحزاب.

وبناءً عليه:

فالشخصية الحقيقية لرسول الله الأعظم ونبيه الخاتم (محمد) على التي تجليها تلك الآيات المباركات، بكلتا مجموعَتَيْها، وجلي أنه لا يعرف رسول الله على وشخصيته حق المعرفة، إلّا ربّه تبارك وتعالى، ولهذا فلا يمكن أن ننظر إليه على نظرة حقيقية، ونتعامل معه تعاملاً صحيحاً من غير إفراط ولا تفريط، إلّا إذا جعلنا كتاب الله لنا نِبْراساً وأساساً ومقياساً.

ومن نافلة القول أن كلا من: ١ ـ التقليل والتهوين من شخصية رسول الله عليه

الكريم الرفيعة، وجعله دون المقام الذي حدّده الله له، ٢ ـ والغلوّ في تبجيله وتوقيره، وجعله فوق المستوى الذي عيّنه الله تعالى له، كلاهما خطأ وانحراف، فأولهما تفريط وتضييع لما ينبغي له، وثانيهما غلوّ وإفراط فيما يليق به ويجدر له، وكلاهما إساءة أدب عظيمة، يستحق صاحبهما العقوبة.

وقد ظن (۱) بعض الجهّال من أدعياء العلم، أن الإفراط والغلّو في تعظيم الرسول على ممدوح أو مغتفر! وكأنهم لم يسمعوا تحذيرات رسول الله على الكثيرة بهذا الصدد، مثل قوله: «لَا تُطرُونِي كَمَا أَطرَتِ النّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَزيَمَ، فَإِنّمَا أَنَا عَبْدُهُ، وَلَكِنْ قُولُوا: عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (رَوَاهُ البُخَارِيُ برقم: (٦٤٦٥)، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ سَمِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (رَوَاهُ البُخَارِيُ برقم: (٦٤٦٥)، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ سَمِ اللهُ ا

وقوله: «اللَّهُمَّ لا تَجْعَل قَبْرِي وَثَنَا، لَعَنَ الله قَوْماً اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (رَوَاهُ أَحْمَد برقم: (٧٣٥٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، وَقَالَ شَعيب الأرناؤوط: إسنادُهُ قَوِي).

وقوله: «اللَّهُمَّ لَا تَجْعَل قَبْرِي وَثَنَّا يُعْبَدُ» (رَوَاهُ مَالِك برقم: (٥٩٣)، عَ عُ عَطَاءِ بْن يَسَارِ مُرْسَلاً، وَصَحَّحَهُ الألباني في (المشكاة) برقم: (٧٥٠).

وقوله: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: البُخَارِيُّ برقم: (١٢١٢)، وَمُسْلِمٌ برقم: (١٢١٢)، عَنْ عائشَةَ عَنْ عائشَةً عَنْ عائشَةً

ولكن يجب أن يُعْلَم أنّه: كما أن الإفراط في تعظيم الرسول على مذموم، بل قد يجرّ إلى الشرك الذي هو ظلم عظيم، ولا يغفره الله أبداً،

⁽۱) والصوفية هم أكثر الناس غلواً وإفراطاً في هذا المجال، وكثيراً ما يؤدي بهم الغلّو والإفراط في تعظيم الرسول، بل حتى غيره من شيوخهم، إلى الشرك، وأرى لِزاماً علي أن أشير إلى أن القصيدة المشهورة بالبُردَة، والتي نظّمها البوصيري في مدح الرسول! فيها غلوٌ كثير، ومنها قوله: (ومن عُلومه علم اللوح والقلم...) حيث يجعل كل ما كتبه الله في اللوح المحفوظ، بعضاً من علم رسول الله على وهذا جهل عظيم بالله!!

فكذلك التفريط في توقيره وإكرامه ـ بذريعة الخوف من الوقوع في الإفراط ـ مذموم، بل قد يجر إلى الكفر والخروج من الملة، أو على الأقل إلى حبوط الأعمال، كما تدل عليه الآية (٢) من (الحجرات).

والذي يَعْصِمُ الإنسانَ من الوقوع في ورطتي الإفراط والتفريط، في النظر إلى شخصية رسول الله على والتعامل معه، هو الإستمساك بكتاب الله الحكيم، وهو الميزان الدقيق الذي يضع الأمور كلها في مواضعها بلا شطط وتطفيف.

وتأسيساً على ما مرّ بيانه، نقول:

مما لا شك فيه أن دِراسة سنة رسول الله وسيرته، مطلوبة وضرورية لكل من أراد أن يطلع على كيفية حياة رسول الله، وكيفية تطبيقه لكتاب الله وتربيته لأصحابه، وبنائه للمجتمع، وتأسيسه للدولة الإسلامية، وكذلك دراسة سنة رسول الله وضرورية لغير ما ذكر من الأسباب أيضاً، وذلك مثل الإطلاع على أسباب وملابسات نزول كثير من الآيات والسور المباركة، مِمّا يساعِد الإنسانَ على فهم تلك الآيات والسور بصورة أفضل، ومثل تتبع أخلاق الرسول الجليلة وآدابه الرفيعة، في ثنايا كتب السنة والسيرة... وغير ذلك من أغراض ودوافع شرعية.

ولكن هناك حقيقة مهمة، يجب التنبّه لها عند دراسة السنة النبوية، وهي:

أنه لن يتأتى للإنسان الفهم الصحيح لدين الله تبارك وتعالى، ما لم يبدأ بكتاب الله تعالى أولاً، ومن ثم الإنتقال منه إلى كتب السُنة النبوية، وذلك لعوامل كثيرة، منها هذه الخمسة:

أولاً: ان الكلام على قدر المتكلّم، وكتاب الله هو كلام الله الذي أوحاه إلى خاتم أنبيائه، كما قال تعالى: ﴿وَإِنّ أَحَدُّ مِّنَ ٱلمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ أُوحاه عَلَى خاتم أنبيائه، كما قال تعالى: ﴿وَإِنّ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَلَمُ مَنَّ يَسْمَعَ كُلْمَ ٱللّهِ . . . ﴾ [التوبة]، وجليٌ أن النور والبهاء الذي يختص به كلام الله الخالق، لا يشاركه فيه كلام غيره، أياً كان ومهما كان، قال

جلّ شأنه: ﴿ يَكُنُّهُمَا اَلنَّاسُ فَدّ جَآءَكُم بُرْهَدُنُّ مِن زَيِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُهِينَا ﴿ ﴾ [النساء].

الثاً: وكتاب الله الكريم، هو وحده الذي يتضمَّن الشفاء التام، لكل ما يعاني منه العباد، من أدواء وأمراض مختلفة: فكرية وروحية واجتماعية وسياسية... إلخ، كما قال تعالى: ﴿وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمُةٌ لِلْمُؤْمِنِينِ فَي الْقُرْمِانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِيونس.

خامساً: ثم إِنَّه حتى إذا تجوّزنا في التعبير، واعتبرنا السنَّة النبوية شرحاً والقرآن العظيم متناً وهذا ليس صحيحاً على إطلاقه كما وضحنا ذلك سابقاً - فمن المعلوم أنه لا يمكن دراسة وفهم الشرح، إلّا بعد قراءو المتن ودراسته.

وزيادة في الإيضاح أقول:

من المعلوم أن كتاب الله الحكيم وزّع مقدار اهتمامه بالقضايا وتخصيص المساحة اللازمة لكل منها من الآيات، على قدر أهميتها وحاجة العباد إلى معرفتها والإطلاع عليها، فمثلاً خصصت في كتاب الله الحكيم أعظم مساحة للبحث عن الله تبارك وتعالى، تعريفاً بذاته الذي ليس كمثله شيء، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، وبياناً لأسمائه الحسنى وصفاته العُلى، وايضاحاً لشؤونه من خلق وتقدير وتدبير وهداية وإضلال وإحياء وإماتة وبعث وجزاء... إلخ، وإيماناً به خالقاً ورباً ومالكاً، وعبادة له رباً وإلهاً وولياً وحاكماً لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وولايته وحاكميته... وقد فصًلنا القول في كل هذا في الباب الأول كله، (أي الكتاب الأول) وفي الباب الثاني عموماً، وخاصة في الفصلين الأول والثانى منه (أي الكتابين الثاني والثالث من هذه الموسوعة).

والسور المكية التي تمثل قريباً من ثلثي القرآن العظيم، كلُها أو جلُها، تدور في فلك هذا الموضوع المهم، الذي عبر عنه في القسم الأعظم من المساحة المخصصة له، من خلال قصص الأنبياء مع أقوامهم، ومن خلال المضروبة المختلفة.

وهكذا بقية المواضيع من الإيمان باليوم الآخر، وما يتعلق به من أحداث وقضايا، والإيمان بالوحي والنبوة والأنبياء، والإيمان بالملائكة والجن، وحياة الجن والإنس على هذه الأرض والحكمة منها، والمآل الذي تؤول إليه، ثم تنظيم حياة الإنسان فرداً ومجتمعاً، من حيث المعرفة والتصور والعبادة والخلق والقيم والموازين، وتكوين الأسرة وإدارة المجتمع وترتيب شؤون الدولة من حيث الإقتصاد، والسياسة الداخلية والخارجية، والدفاع والذود عنها، وأخيراً مسؤوليتها تجاه الدعوة الإسلامية وتبليغ الناس بها، وما يستلزمه ذلك من إزالة الموانع والسدود عن طريق الدعوة من خلال التحرك السياسي والدبلوماسي وعقد المعاهدات، ...إلخ.

فكل هذه الأمور التي أشرنا إليها بإيجاز شديد، قد وفّاها كتاب الله الحكيم، حقّها العادل، وبذل لها الإهتمام اللائق بها.

ولهذا فعندما يتشبّع الإنسان بحقائق كتاب الله، ويَتعَمَّق في أغواره لمعرفة أسراره، ويتنوَّر بأنواره المباركة: يحصل لديه فهم صحيح شاملٌ عميق لدين الله الحق، وتتكون لَديه نظرة متَّزنة إلى جميع جوانب دين الله الكامل المتكامل المتوازن، بحيث لا يطغى جانب منه على جانب آخر، ولا يُضَحَّم جانبٌ منه على حساب الجوانب الأخرى، فيتَشوَّه الجمالُ الفطري الرائع، والتناسق الحكيم الذي يعطيه إياه كتاب الله العظيم.

ولكن السنة المشرّفة شأنها ليس هكذا، وذلك لأن الرسول الحكيم على الله المبين واضحاً قلّما تطرّق إلى بيان وتوضيح الجوانب التي جاءت في كتاب الله المبين واضحا وجلياً وضوح الشمس في رابعة النهار، وخصوصاً القضايا الأساسية التي أولاها كتابُ الله عناية خاصة، واهتم بها أشد الإهتمام، من القضايا المعرفية والإيمانية، بمفهومهما الشامل الواسع الذي خصّصنا لإيضاحهما البابين الأول والثاني (أي الكتب: الأول إلى الثامن من هذه الموسوعة).

نعم لقد تطرق رسول الله على إلى توضيح بعض المسائل الجزئية التفصيلية، ولكن لا تعدو توضيحات الرسول على تلك، أن تكون تفصيلاً لمجمل وزيادة بيان، لمسألة اقتضت حكمة الله ورودها في كتاب الله مختصرة، أو حتى إشارة وتلميحاً.

ولكن _ وكما قلنا سابقاً _ المجال الذي تكفّلت السنّة ببيانه والتفصيل فيه، هو مجال التطبيق العملي لدين الله الحكيم في كلا مجاليه الرئيسيين: الشعائر التعبدية، والشرائع الحياتية.

ولهذا:

فمن اشتغل بالسنّة النبوية المشرّفة، دراسة وحفظاً للمتون والأسانيد، وتتبعاً وتطبيقاً لبعض مسائلها الدقيقة، قبل التضلُّع بمعرفة كتاب الله والتشبّع بحقائقه والتنوّر بأنواره، فهو لا يتسنّى له ذلك الفهم الصحيح الشامل، والنظرة المتزنة الكاملة لدين الله وشريعته وسنة رسول الله وطريقته و بمفهومها الذي اخترناه - الذي يتحفنا به كتاب الله الحكيم، وهذا ليس

بسبب نقص وقصور في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، بل بسبب عدم إتيان البيوت من أبوابها!

إذ هذا الترتيب المقلوب _ أي الإشتغال بالسنة بمعناها الإصطلاحي المعروف، قبل فهم كتاب الله والتضلّع بحقائقه _ مخالف لكل من الكتاب الحكيم، وسنة النبي الكريم معاً، أما الكتاب: فلأنَّ الله تعالى لَخَصَ وظيفة رسول الله على في أربعة مواضع في كتابه الحكيم، في أربعة أمور: (تلاوة آيات الله، وتعليم الكتاب، والحكمة، والتزكية) كما في الآيتين (١٢٩) و(١٥١) من (البقرة)، والآية (١٦٤) من (آل عمران)، والآية (٢) من (الجمعة)، وفي المواضع الأربعة كلها قدمت تلاوة الآيات ﴿ . . . يَشَالُوا عَلَيْهِم وَظيفته الأساسية، تَنَمَّئُلُ في تلاوة كتاب الله وآياته المباركات على الناس، ووظيفته الأساسية، تَنَمَّئُلُ في تلاوة كتاب الله وآياته المباركات على الناس، لذا يجب علينا نحن أيضاً أن نبدأ بتعلّم الدين، من حيث بدأ النبي الكريم، الأنه هو أعلم الناس بدين الله وأتقاهم له وأخشاهم منه، ثم هو (أسوة) أهل الأيمان: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْهِ وَاللهِ الْكِيم، المينان : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ ما الحيدة عن منهجه وسنته.

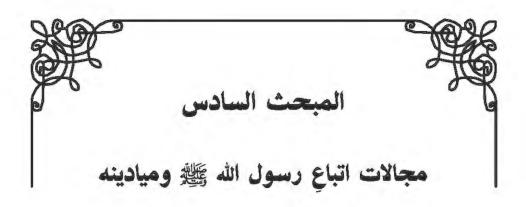
وأما السنة: فلأنها وكما بينًا في السابق: يُمثَلُ كتابُ الله أَصْلَها ورُوحَها، إذ ليست أقوال الرسول وأعماله، سوى شرح وبيان لبعض ما أُجْمِلَ في كتاب الله ذكره، وتوضيح لكيفية تطبيقه، وتنزيله على أرض الواقع، نعم لقد نقّد رسولُ الله على أمرَ الله تعالى: ﴿...وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ اللّهِ اللّهِ عَلَى أَمرَ الله تعالى: ﴿...وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وسيرته، وكَاللّهُ مَن الله الله وسيرته عبر ثلاث وجه وأتمه، من خلال سنته وسيرته، إذ لم تكن سنته وسيرته عبر ثلاث وعشرين سنة، بكلتا مرحلتيها المَكية والمدنية، سوى التحرك بكتاب الله تعالى، في كلّ الميادين المعرفية والإيمانية والعبادية والخلقية والأسرية والإجتماعية والسياسية... إلخ، ومعلوم أننا بقدر ما نتشبّه برسول الله ونترسم خطاه، ونهتدي بهداه، نصل إلى ما وصل إليه من مقاصد وأهداف، طبعاً لكلٌ حسب مستواه ودرجته.

وأودّ أن أختم هذا المبحث الخامس بهذه الملاحظة:

بما أن اتبًاع سنة رسول الله والإقتداء به والإهتداء بهديه، ثمرة الإيمان به، وأحد مكونات الإيمان به، هو محبته أكثر من كل شيء، وتوقيره وتبجيله، كما يليق بمقامه الرفيع الذي حدّده الله له في كتابه الكريم، لذا يكون اتباع الإنسان لرسول الله وله كلما ازداد اتباعه له وضعفا، فكلما قوي إيمان الإنسان برسول الله ولهذا قدّم سبحانه واقتداؤه به واهتداؤه بهديه، والعكس صحيح أيضا، ولهذا قدّم سبحانه الإيمان برسول الله، على تعزيره ونصره واتباعه، كما قال في وصف أتباعه المفلحين: ﴿ . . . فَالَّذِينَ المَوْلُ بِهِ وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاَتَبَعُوا النُّورَ الَّذِي الْمِلْ المفاحين على المقابل، كلما كمل اتباع الإنسان لرسول الله وقيه، كلما ازداد إيمانه به وقربه منه، إذ بين كمل اتباع الإنسان لرسول الله واثره، تأثير متبادل، يؤثّر كل منهما في الأخر.

00000

قد ذكرنا سابقاً _ في المبحث الرابع _ أن اتباع الإنسان لرسول الله على واهتداءه بهديه، واستنانَهُ بسنّته، لا يتم إلّا إذا كان شاملاً يشمل كلَّ جوانب سنة رسول الله وطريقته: معرفة، وإيماناً، وعبادة، وتقوى، وخلقاً، وتعامُلاً، ودعوة، وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر، وجهاداً، وحكما وقضاء، والآن أود أن ألقي شيئاً من الضوء على هذه المسألة، في ضوء أنوار بعض الآيات المباركات، وفي كل من هذه الجوانب العَشرة التي أشرت إليها:

أولاً: أما في الجانب المعرفي والتصور عن الخلق والخالق جلّ جلاله، فمن الواضح البيّن أنه لم يكن لرسول الله النبي الأمي مصدر معرفي سوى كتاب الله ووحيه الحاوي على المعرفة اليقينية الصحيحة الوحيدة عن الوجود، كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿أَلَّهَ نَشَرَحٌ لَكَ صَدَرَكَ ۞ وَوَمَهُنَا عَنكَ وَزَرَكَ ۞ اللَّيْنَ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ [الشرح]، إذ المقصود بشرح صدره وإزالة الثقل الذي جعله يعاني منه، - والله هو العليم الحكيم - هو تنوير قلبه وعقله المبارك، بالعلم والمعرفة الصحيحة عن الوجود، الذي جعله يدرك سِرَّ وحكمة هذا الوجود عموماً، ووجود الإنسان وحياته الإبتلائية الدنيوية خصوصاً، ومعلوم أن الرسول الكريم، قبل أن يشرح الله صدره بهدايته، كان يعاني أيما معاناة حول التعرّف على سرّ الوجود وحكمة الحياة، بدليل اعتكافه أياماً في (غار حراء) للتأمّل والتعبّد، ولكن ما أن لامَسَ قَلْبَهُ المبارك

نورُ كتاب الله، إلّا وأُزيحَ عن صدره وظهره ثِقَلُ تلك الهموم التي لا يُزِيلُها إلا نورُ الوحي.

إذن:

كل من يتبع الرسول النبي الأمي على الله على الله

ثانياً: _ وكذلك في الجانب الإيماني، لَمْ يكن لرسول الله أيضاً مصدر ومعين آخر، سوى كتاب الله كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِ، مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِناً وَإِنَّكَ لَهَدِى إِلَى صِرَالٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلِيّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ

نعم لم يكن (محمد بن عبدالله) يعرف شيئاً عن الإيمان، إلى أن اختاره الله نبياً ورسولاً، وحباه بكتابه ووحيه وروحه، فتنوّر قلبه المبارك بنور الوحي، وأصبح مصدر نور وإشعاع للبشرية كلها أيضاً.

زمناً، وأول المسلمين مطلقاً رتبة، وإسلامه على المعاشر في عبادته الكاملة لله تعالى، والعبادة الكاملة لله تعالى تتحقق بجعل تقديم الشعائر لله فقط، والتي الصلاة والحج من أهمها، وكذلك بجعل الحياة والموت كليهما لله تعالى وحسب مرضاته، وانما يتسنّى ذلك لمن التزم شريعة الله ودينه القيم منهاجاً لحياته، فَعَلَيه عاش وعليه مات.

إذن: مَن اتبع رسول الله ﷺ، يجب عليه أن يلزم مسلكه في عبادة الله تعالى، في كلا جانبي الشعائر والشرائع.

رابعاً: _ والجانب الآخر الذي يجب على متبع سنة رسول الله أن يَتَبَعَ فيه خطى الرسول، هو ميدان التقوى، وقد أمر الله تعالى كلاً من رسوله الأمين وأمته بالتقوى، فقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّيْ اَتَّقِ اللَّهَ ﴿ الْاحزابِ]، وقال: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّيْ اَتَقِ اللَّهَ ﴿ اللَّحزابِ]، وقال: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّيْ اَلَّيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا الله ﴿ الله عمران]، وقد فصَّلنا القول في التقوى، فلا نعيده هنا، ولكن نذكر بأن رسول الله ﷺ بما أنه أعلم الناس بالله تعالى وأخشاهم لله، كما قال في حديث رواه البخاري ومسلم بالله تعالى وأخشاكم لله وَأَثقاكُم لَهُ الْحَرَجَهُ البُخَارِيُّ برقم: (٥٠٦٣)، ونُسْلِمٌ برقم: (١٤٠١)، لِذا فهو امام المتقين جميعاً وقدوتهم المثلى.

وأفضل قدوة لنا، ولم تقيد مفهوم الأسوة بشيء، لِذا يجب إبقاؤه على اطلاقه وشموله، لكل ما هو بِرُّ وخير، وهو دين الله كله.

مادساً: والمجال السادس الذي يجب أن نتبع فيه رسول الله على ونتخذه قدوة لنا فيه، هو مجال التعامل مع الآخرين، والتعامل أوسع مدلولاً من الخلق، من ناحية شموله لكل تصرّفات الإنسان مع الناس، وأضيق مفهوماً منه من ناحية اختصاصه بالجانب العملى والفعلى فقط.

وهناك آيات كثيرة تتعلّق بكيفية تعامل نبي الله الحكيم على مع الناس، بكل أصنافهم المتنوعة، مؤمنين وكفاراً محاربين ومعاهدين من المشركين وأهل الكتاب، ومنافقين، وهذه بعض الآيات بهذا الصدد، ولكن سنفصل القول في كيفية التعامل مع الناس في الباب الرابع (أي الكتاب الثاني عشر) بإذن الله تعالى:

أ ـ التعامل مع أهل الإيمان:

- () ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَشُوا مِنْ
 حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى
 ٱللّهُ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ ﴿ اللّهِ عَمِرانَا.
- ٢) ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِـتُمْ حَرِيثُ
 عَلَيْكُمُ مِ إِلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ تَجِيمٌ ﴿ إِلَى التوبة].

ب _ التعامل مع الكفار من المشركين وأهل الكتاب:

أولاً: المحاربين أو الناقضين للعهد:

(إنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةِ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ﴿ اللهِ عَهْدَةُ مُ مَنْ خَلْفَهُمْ لَمَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ وَاللّٰ اللّٰهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ وَاللّٰ اللّٰهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ وَاللّٰ اللّٰهُمُ اللّلهُمُ اللّٰهُمُ اللّلهُمُ اللّٰهُمُ اللّلّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ

- ٧) ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِّ . . . ﴾ [الأنفال: ٦٥].
- ٣) ﴿ فَقَنْئِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ . . . ﴾ [النساء: ١٨٤].

ثانياً: الملتزمين بالعهد أو المحايدين:

- () ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُهُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيئًا وَلَمْ يُظْنِهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَٱلتَّهُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمً إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ ﴿ النوبة].
 [النوبة].
- ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدَّتُمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
 جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ [النحل.
- ٣) ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ يَعِيلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم قِيثَقُ أَوْ جَاهُوكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَنِلُوكُمْ أَوْ يُقَنِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآة ٱللّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَا خَمَلَ ٱللّهُ لَكُمْ فَلَقَانَلُوكُمْ فَالْقَوَا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَا جَمَلَ ٱللّهُ لَكُمْ فَلَقَانَلُوكُمْ فَالْقَوَا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَا جَمَلَ ٱللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَبِيلًا ۞ [النساء .

ثالثاً: المستعدين لأداء الجزية والبقاء على دينهم:

﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِيكَ لَا يُوْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَكَمْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُوكَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حَتَّ يُعْظُوا ٱلْكِتَبَ حَتَّ يُعْظُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنْغِرُوك ﴾ [التوبة .

ج _ التعامل مع المنافقين:

- (١) ﴿ وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا نَسَمَع لِعَوْلِمُ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ وَإِن يَقُولُوا نَسَمَع لِعَوْلِمُ كَأَنَّهُمُ كَأَنَّهُمُ اللهُ عُشْبُ مُسَنَدَةً فَالْمَدُونُ فَالْحَدْرُهُمْ فَنَالَهُمُ اللهُ أَنْ يُؤْلِكُونَ ﴿ ﴾ [المنافقون .
- ٢) ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّنِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمٌ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَوَيْنَسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴾ [التوبة: ٧٧، والتحريم: ٩.

سابعاً: والمجال السابع لاتُّباع رسول الله على، هو مجال الدعوة

إلى الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ سَبِيلِيَ أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةِ أَنَّا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَشُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [يوسف.

امناً: والمجال الثامن هو مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد عرَّف الله تعالى كلا من النبي الخاتم وأمته، بهذه الصَّفَة العظيمة، فقال: ﴿...اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيِّ ٱلْأَمِّى الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِق التَّوْرَئةِ وَٱلإَنِجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُونِ وَيَنْهَنَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ... والاعراف]، وقال: ﴿وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَنَونَ عَنِ ٱلمُنكِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَونَ عَنِ ٱلمُنكِرِ وَالْمَوْنِ وَيَنْهَونَ عَنِ ٱلمُنكِرِ وَالْمَوْنِ هُمُ ٱلمُفلِحُونَ فَي الله عمران.

وقد مدح ربُّ العزة جلّ جلالَه المؤمنين الذين اتبعوا الرسول إلى ميدان القتال والجهاد، مع اشتداد الأزمة وصعوبة الوضع: ﴿لَقَد تَابَ اللّهُ عَلَى النّبِي وَالْمُهَاجِينَ وَالْأَنْصَارِ اللّذِينَ اتّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْقُسْرَةِ مِنْ بَمّدِ مَا كَادَ يَزِيعُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمَ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِم إِنّهُ بِهِم رَهُوفُ مَا كَادَ يَزِيعُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمَ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِم إِنّهُ بِهِم رَهُوفُ مَن ميادين ومجالات اتباعِنا لرسول الله على الله على

عاشراً: والميدان العاشر الذي يجب على أهل الإيمان اتباع رسول الله على أهر جلّ جلاله نبيّة وسول الله على أمر جلّ جلاله نبيّة

وأعتقد أننا في ختام هذا المبحث السادس والأخير، أصبحنا على وضوح أكثر من حقانية القول: بأن كتاب الله الكريم هو الأساس والعمود الفقري لِسنَّة رسول الله ﷺ، إذ رأينا في كل مجالات التدين والتعبد والتي لَخَصْناها في عشرة مجالات، إنما يتبع رسولُ الله الكريم، كتابَ الله المبارك، ويُطبِّق توجيهاته فحسب.

وفي ختام هذا الفصل أُنبُّ على ثلاث مسائل باختصار شديد:

الثانية: ان حكم اتباع الرسول على والإِلتزام بسنّته، يختلف باختلاف الجوانب المتعدّدة، فاتباع الرسول والسّير على سنته، في مجال الإيمان

والعقيدة، واجب بل شرط لاعتبار الإنسان مسلماً ومؤمناً، كما قال تعالى: ﴿ يَتَاكُمُ اللَّهِ عَامَوُا السّتَجِيبُوا لِللّهِ وَلِلرّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحِيكُم ۚ ﴿ يَكُمُ اللّهِ عَلَيْهِمُ اللّهِ وَالحرام، واجب، كما قال تعالى: ﴿ . . . وَيُحِلُ لَهُمُ الطّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتَ ﴿ وَاجب، كما قال تعالى: ﴿ . . . وَيُحِلُ لَهُمُ الطّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتَ ﴿ وَالحياف والحيدة عنه في هذا المجال، لا يؤدي بالضرورة إلى خروج الإنسان من دائرة الإسلام والإيمان، إلّا إذا رافقه من الملابسات والأحوال ما يجعل عصيانه وانحرافه ذلك كفراً، واتباعه في المسائل التي هي دون الواجبات، كبعض الآداب وبعض الطاعات والعبادات المندوبة، مندوب، والمندوب لا يأثم الإنسان بتركه، ولكن يفوته أجر وثواب.

أَجَلْ، فكل فلكل نوع من أنواع السنة حكمه، ولا يصح إطلاق حكم واحد على أنواع السنة جميعاً، إلّا أن نقول: بأن اتباع السنة عموماً واجب بل شرط لاعتبار الإنسان مسلماً، ولكن لا يشمُلُ هذا الحكم، كلَّ نوع من أنواع السنة بعينه.

وذلك لأن هذه الأشياء لم يكن الرسول على يستعملها على وجه التعبّد والطاعة والديانة، بل على وجه العادة والضرورة المعيشيّة، ثم إنّها تتغير وتختلف من زمان إلى آخر، ومن قوم ومجتمع وبيئة، إلى قوم آخر ومجتمع آخر وبيئه أخرى، إذ كما أن الله تعالى لم يرسل رسولا إلا بلسان القوم الذين بعث فيهم، كما قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إلاّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ اللهِ بَيْنَ لَيْ وَلَمْ اللهُ عَلَى لَمْ يرسل رسولاً ولا نبياً في قوم المجتمع، إلاّ وجاراهم في عاداتهم في الأكل واللباس وسائر أحوال المعيشة، فيما لا يتعارض مع دين الله، وعلى سبيل الفرض: لو أن

(محمداً) خاتم النبين وسيد المرسلين على بُعِثَ بدلاً من الشعب العَربيّ، في الشعب الكردي، أو التركي، أو الفارسي، أو الأفغاني، أو الهندي، أو الإنكليزي... إلخ، لكانت نوعية لباسه وأكله وشربه... إلخ، من نوعية ما لذلك الشعب المفترض، من عادات في اللباس والأكل والشرب... إلخ، اللهم إلّا إذا كان في تلك الأشياء، ما يتعارض مع دين الله تعالى وأحكامه، فهوكان يَتَجَنّبه، كما تجنب شرب الخمرة في المجتمع العربي، وكان شُربُها عادة متأصلة فيهم.

وجلي أن تلك الأشياء والعادات، إنما تختلف باختلاف طبيعة المجتمعات والشعوب، وخصوصاً من الناحية الجغرافية والمناخ، ولهذا فلا تُبنى عليها الأحكام، إلّا إذا كان الشيء في ذاته محرَّماً، فهذه مسألة أخرى، غير ما نحن بصدد بحثه (۱).

وبهذا ننهي الحديث عن هذا الفصل الثالث، وننتقل بإذن الله إلى الفصل الرابع، وهو (تزكية النفس).

⁽١) أنظر في هذا المجال كتاب: (الإِحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرُّفات القاضي والإِمام)، للقرافي.

www.alibapir.net

ان تزكية النفس، هي المظهر الرابع من مظاهر الإهتداء الفردي بهدى الله تعالى والإلتزام الشخصي بشريعته، وهي النتيجة والثمرة الطبيعية لكل من العبادة لله والتقوى منه، والإستمساك بكتابه، والإتباع لرسوله صلوات الله وسلامه عليه.

وسنفصل القول عن تزكية النفس في أربعة مباحث:

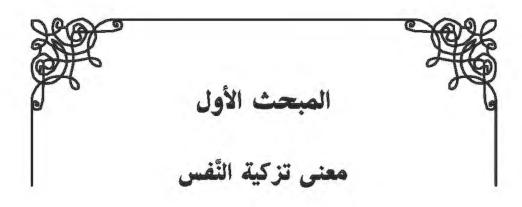
- ١. معنى تزكية النفس.
- ٢. مكانة تزكية النفس وثمرتها.
- ٣. كيف تتم تزكية النفس، وما هي وسائلها؟!
- ٤. توضيحات حول مدارس تزكية النفس وطرق التصوف.

وكعادتنا سندرج الآيات المباركات التي تناولت موضوع التزكية، أو وردت فيها كلمة التزكية بمختلف صيغها، ثم في ضوء أنوارها، نكتب الماحث الأربعة:

- ا حَرَبْنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكِّهِمُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهُ الل
- ٢ ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ مَن لَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَنْنِنَا وَيُزَلِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ البقرة].
 وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِصَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ البقرة].

- ٣ ﴿ لَقَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِن ٱنفُسِيمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
 ايكتِهِم وَيُكَلِّمُهُمُ ٱلْكِذَب وَالْحِكْمَة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي مَنْكِلِ مُّينِ ﴿ قَالُ عَمران].
- ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا
 (النساء].
- ﴿ وَخَذَ مِن أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنُ التوبة].
 لَمُّمُّ وَأَلَلُهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِلَيْهِمَ إِلَى التوبة].
- ٣ ﴿ وَأَمَّا ٱلْفُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينًا أَن يُرْمِقَهُمَا طُغْيَنًا وَكُفْرًا هَا اللهِ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا هِ ﴿ [الكهف].
- ٧ ﴿ يَنيَجْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٌ وَءَانَيْنَاهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيتًا ۞ وَحَنَانًا مِن لَذَنًا وَرَكُونَ وَكَانَ تَقِيَّا ۞ [مريم].
 - ٨ = ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ ﴿ اللَّهِ الرَّبِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ
- ٩ ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَنتِ فَأُولَتِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَحَنتُ ٱلْمُلَى ۞ جَنَتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَقِيْهَا ٱلأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى ۞ [طه .
- ١٠ ﴿ وَقَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّمْوِ مُغْرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَـٰوْةِ فَنْعِلُونَ ۞ [المؤمنون.
- 11 ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَغَيِعُواْ خُطُوْتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَنِّغِ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَنِّغِ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَنِّغِ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَنَّغُ مِن مُرَّمَّتُهُ مَا زَكَ مِنكُم مِّن أَلَّهُ مَا تَكَ مِنكُم مِّن أَلَّهُ مَا يَكُ مِنكُم مِن يَشَآهُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ [النور].
- ١٧ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَ بَيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْفِسُوا وَلُسَلِمُوا عَلَى أَمْ الْعَلَمُ مَنَدًا فِيهَا أَحَدًا عَلَى أَمْ الْعَلَمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْحَدُا فَيْهَا أَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ إِنْ فِيلَ لَكُمُ ٱلرَّحِعُوا فَارْجِعُوا هُو أَزَى لَكُمْ وَلِن فِيلَ لَكُمْ ٱلرَّحِعُوا فَارْجِعُوا هُو أَزَى لَكُمْ وَاللهِ مَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ إِنْ فِيلَ لَكُمْ الرَّحِعُوا فَارْجِعُوا هُو أَزَى لَكُمْ وَاللهِ مَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ إِنْ إِلَى اللهِ وَإِن قِيلَ لَكُمْ الرَّحِعُوا فَارْجِعُوا هُو اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الله
- ١٣ ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُعُوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَعَفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكَى لَمُمُ إِنَّ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِعِي عَلْمَا عَنْ عَلَّا عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ

- 18 ﴿... إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوَةُ وَمَن تَزَكِّى فَا لَعَيْدِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوَةُ وَمَن تَزَكِّى فَإِنَّمَا يَنَزَكِّى لِنَقْسِمِهُ وَلِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ [فاطر].
- 10 ﴿ . . . إِنَّ رَبَكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُو أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنشُد أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمُ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمُ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ۞﴾ [النجم].
- ١٦ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِيِّتِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَشَـٰلُوا عَلَيْهِمْ ءَاينِهِ وَيُرَكِّيهِمْ
 وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَلِ مُبِينِ ۞ ﴿
 [الجمعة].
- 1V _ ﴿ هَلْ أَنْنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِنَ نَادَنَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْلُقَدَّسِ طُوى ﴿ آَنَهُ إِلَىٰ اَذَهَبَ إِلَىٰ وَنَهُ مَا لَكَ إِلَىٰ أَن تَرَكَّى ﴿ وَالْهَدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ فَعُلَ هَلَ لَكَ إِلَىٰ أَن تَرَكَّى ﴿ وَالْهَدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ اللهِ النازعات].
- ١٨ ﴿ عَبَسَ وَنُوَاتِن ﴿ إِنَ جَلَةُ أَلْأَعْمَن ﴿ وَمَا يُدْرِبِكَ لَمَلَهُ يَزُّكُ ﴿ أَوْ يَذَكُّرُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴿ وَمَا يُدْرِبِكَ لَمَلَّهُ يَزُّكُ ﴿ إِنَّ لَا يَكُرُ لَا يَدُرِبِكَ لَمَلَّهُ يَزُّكُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَّاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّ المُعْلَمُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَّالِمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلِيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَّالِهُ عَلَيْكُولُ
 - 19 _ ﴿ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغَنَّىٰ ۗ ﴾ [عبس].
- ٢٠ ﴿ قَدْ أَقَلَحَ مَن تَزَكَّى ۞ وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِّهِ عَصَلَىٰ ۞ بَل ثُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا
 ٢٠ ﴿ قَدْ أَقَلَحُونُ مَنْ رَبِّي ﴿ وَأَبْقَىٰ ۞ ﴿ [الأعلى].
- ٢١ ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَنَهَا ۞ وَالْقَمْرِ إِذَا لَلْنَهَا ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۞ وَالَّيْلِ إِذَا يَعْمَلُهَا ۞ وَالشَّمَاءِ وَمَا بَنَنَهَا ۞ وَالْأَرْضِ وَمَا طَمَنَهَا ۞ وَقَشِينِ وَمَا سَوَّبُهَا ۞ وَقَشِينِ وَمَا سَوَّبُهَا ۞ فَأَهْمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونُهَا ۞ قَدْ أَقْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ۞ [الشمس].
- ٧٧ ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ فَارًا تَلَظَّىٰ ۞ لَا يَشْلَنهَا إِلَّا ٱلْأَشْفَى ۞ ٱلَّذِى كَذَبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَسَيُجَنَّهُمَا ٱلْأَلْفَى ۞ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ يَتَرَكَّى ۞ وَمَا لِأَحَدِ عِندُهُ مِن نَعْمَةِ عَبَيْكُمْ ۞ إِلَّا ٱلْفِفَاءَ وَجَهِ رَبِهِ ٱلْأَفْلَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يَرْخَىٰ ۞ [الليل].

أما لغوياً فكلمة (التزكية) من (زكى يزكو زكاة وتزكية) يقال: (زكى الزرعُ) إذا نما وترعرع، وبالإضافة إلى معنى النمو والرشد، تفيد كلمة الزكاة والتزكية معنى التطهير والتشذيب، وكذلك الصّلاح أيضاً، ولكن يبدو أن النمو والرُشد، هو المعنى الأصلي والأغلب لكلمة التزكية في أصل اللغة (۱)، وأما في اصطلاح كتاب الله، فلنتأمل هذه الآيات _ في بداية سورة (الشمس) _ التي تتحفنا بالمفهوم القرآني لكلمة التزكية:

﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنَهَا ۞ وَٱلْقَمْرِ إِذَا لَلْنَهَا ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۞ وَٱلَّذِلِ إِذَا جَلَّهَا ۞ وَٱلَّذِلِ إِذَا جَلَّهَا ۞ وَمَا سَوَّتِهَا ۞ يَغْشَنَهَا ۞ وَٱلسَّمَةِ وَمَا بَنَنَهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَمَنَهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا ۞ فَأَلْمُمُهَا فَجُورُهَا وَتَقُونُهَا ۞ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا ۞ وَالشَّمَسِ]، وانما اخترت هذه الآيات لنعرّف في ضوئِها (تزكية النفس) لأنها ـ الشَّمَا أَنْهُ وي نظري ـ أكثر الآيات إبرازاً لأهمية تزكية النفس، وأكثرها إيضاحاً وتحديداً لمفهومها ومعناها وثمرها وأثرها.

حيث يقسم الله تبارك وتعالى بأحد عشر شيئاً من مخلوقاته، ومن ضمنها النفس ـ ثم يبين المقسم عليه ـ فأمّا المخلوقات الأحد عشر المقسم بها، فهي:

⁽١) مختار الصّحاح، ص٢٤٨: زك ا، وانظر: (المعجم الوسيط) ص٣٩٦، ٣٦٧.

- ١ و٢. الشمس وضَوؤها ﴿ وَٱلثَّمْيِن وَضُحَنَهَا ۞﴾.
- ٣. القمر عندما يتبع الشمس في طلوعه وحركته ﴿وَٱلْقَمَرِ إِذَا لَلْهَا ۗ ۞٠.
- النهار عندما يُجَلِّي الأرض بضيائه ﴿وَالنَّارِ إِذَا جَلَنها ﴿ وَالسياق هو النهار عندما يُجَلِّي الأرض بضيائه ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهُا ﴾ والسياق هو الذي يَدلُّ على أن الضمير في (جلّها) يعود إلى الأرض، إذ لا ينعكس ضوء النهار إلّا على سطح الكرة الأرضية.
 - ٥. الليل عندما يَغْشى بظلامه الأرض ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَنَهَا ﴾.
 - ٣ و٧. السماء وبانيها، وهو الله الخالق جلّ جلاله ﴿ وَٱلسَّمَاءِ وَمَا بَنَهَا ۞﴾.
- ٨ و٩. الأرض وطاحيها سبحانه وتعالى ﴿وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَمَنَهَا ﷺ والطحو هو البسط والمدّ (١).
 - ١٠ و١١. النفس ومسويها تبارك وتعالى ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنْهَا ۞﴾.

ومن الواضح أن عد النفس في عداد هذه المخلوقات العظيمة، دليل على عظم شأنها عند بارئها وخطورة مسؤوليتها!

ثم يُعَرِّف الله تعالى النفس البشرية، بأخصِّ خصائصها وأهمها وأهمها وأخطرها بقوله: ﴿فَأَلْمَمَهَا فَبُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴿ وَكُلَمة ﴿فَأَلْمَمَهَا فَا وَان كانت هي في الأصل بمعنى التعليم الباطني (٢)، ولكن هنا تعني أن الله تعالى فطر النفس البشرية، وجَبَلها على كل من الفجور والتقوى، أي جعل فيها الإستعداد لفعل كل من الشرِّ والخير.

ثم يذكر سبحانه وتعالى جواب القسم، أو المقسم عليه بقوله: ﴿قَدُ أَقْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ۞ وَقَدَّ خَابَ مَن دَسَّنَهَا ۞﴾ أي: من جعل نفسه زكية، فقد أفلح وفاز وسَعِد، ولكن من جعلها متدسية، فقد خاب وخسر وشقى.

والآن لنتأمل هذه الآيات، ولنقترب شيئاً فشيئاً من تحديد معنى

⁽١) مختار الصّحاح، ص٤٤، لفظ: طح ١.

⁽٢) مختار الصّحاح، ص٥٢٣، لفظ: ل هـ م

التزكية في اصطلاح كتاب الله المبارك، وسنرتب حصيلة التأمل في سبع نقاطِ متسلسلة:

- ا) یقسم سبحانه وتعالی بأحد عشر شیئاً من مخلوقاته وآیاته الباهرة، ومن ضمنها (النفس)، علی أن كل من (زكی) نفسه فهو (مفلح)، وكل من (دسی) نفسه فهو (خائب).
- ٣) ثم يذكر سبحانه وتعالى إقدارَهُ النفس وتمكينَهُ إيّاها، من فعل كل من الفجور والتقوى، وهذا إشارة إلى أن أهم مظاهر التسوية والخلق التام في النفس البشرية، هو امتلاكها لتلك الخاصية الفريدة (تمكنها من فعل الخير والشرّ).
- ٤) وانما عبر عن فَطْرِ النفس البشرية، وجَبْلِها على استطاعة الشرِّ والخير بلفظ الإلهام، لأن الإلهام عبارة عن العلم اللَّلنَّي، أو الغَريزيِّ الذي يحصل للإنسان أو لغيره، من غير أن تكون له يد في تحصيله، وكذلك جَبْلُ الله تعالى النفس على التمكُّن من فعل الخير والشر،

⁽١) المصدر السابق، ص٢٨٩، ٢٩٠، لفظ: س و ١.

شيء خَلْقِيٌّ فِطْرِيٌّ، ليس للإنسان فيه يد _ والله هو العليم الحكيم _.

- وانما استعملت كلمتا (الفجور) و(التقوى) بدلاً من الشر والخير وأمثالهما، لأن التقوى كما ذكرنا سابقاً، هو ثمرة وخلاصة الإيمان والعبادة، والفجور هو حصيلة الكفر والفسق والعصيان، أي: كما أن التقوى جماع خصال الخير كلها، كذلك الفجور مجمع الرذائل قاطبة.
- ٣) واختيار هاتين الكلمتين المتعاكستين والمتضادتين: (الفجور والتقوى) للتعبير عن حالتي الرفعة والسمّو، والهبوط والتسفّل، للنفس البشرية، يدل على أن التقوى هو القِمّة السامقة التي بوسع النفس الّتي تريد الإِرتفاع، _ ان سعت وبذلت الجهد اللازم _ أن تبلغها في مسيرة حياته الدنيوية الإِبتلائية، كما أن الفجور هو الدَرَكُ السافل الذي تصِلهُ النفس التي ترغب في الهبوط.
- ٧) إذن: فالتزكية للنفس عبارة عن انماء جانب التقوى والخير فيها، وبالتالي نموها وزيادتها بسبب التقوى، وذلك بمزاولة كل ما يؤدي إلى تقوية التقوى وانمائه، والذي هو بمثابة فسيلة مغروسة في أرضية النفس، وأيما نفس نمى فيها التقوى وترعرعت شجرتُها، فلا بدّ من أن يضمر فيها جانب الفجور والشر وينكمش، وبالتالي يحصل للنفس التطهر من الفجور والشر، بموازاة النمو في التقوى والخير.

وأدلّ دليل على أن التزكية في النفس، هي نمو وترعرع التقوى والخير فيها، هو أن الله تعالى كما أنه قارن بين (التقوى والفجور) كنقيضين، كذلك قارن بين (التزكية والتدسية)، ومما لا شك فيه أنّ التدسية هي الإخفاء والسَتْر(۱)، بدليل قوله تعالى: ﴿ أَيُمُ يَكُمُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّمُ فِي النَّرَابُ الله النحل].

أي: أم يُخفيه في التُّراب ويئده حياً؟ إذاً طالما أن معنى التدسية هو الإخفاء، فمعنى التزكية التي هي ضدُّ التدسية وعكسها، هو الإظهار والإنماء

⁽١) مختار الصِّحاح، ص١٩١، لفظ: د س س.

والإبراز، والنفس البشرية، كما أنها تزداد وتنمو وتتسامى بتقوية التقوى وازدهاره فيها، كذلك تضمر وتنكمش وتذبل بتقوية الفجور فيها، مثلها مثل الجسد الذي يَنْمو ويزداد بالغذاء الصحيح، ويضعف وَيهِنُ باستشراء الداء والمرض فيه، أو انتشار السموم فيه.

وممّا يدل على أن تزكية النفس، هي تمكّن التقوى فيها واتصافها بالتقوى، أو إبراز التقوى المودّع فيها بالقوة، إلى حالة الفعل، ومن حالة البذر إلى حالة النبات والزرع، هو قوله تعالى: ﴿... فَلا تُزَكُّوا أَنفُسكُمْ البذر إلى حالة النبات والزرع، هو قوله تعالى: ﴿... فَلا تُزكّوا أَنفُسكُمْ الله تعالى _ قوماً _ أن يدّعوا الزكاة والزكاء لأنفسهم، ثم يقول: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتّقَيّ أي هو أعلم بمن حصلت له زكاة النفس بسبب التقوى، وذلك لأن الله تعالى جعل التقوى هنا مرادفاً للتزكية، اذ إنه سبحانه وتعالى بدل أن يقول: ﴿فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن تزكّى ﴾، قال: ﴿هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اتّقَيّ ﴾، وذلك للدلالة على أن التقوى هو ثمرة التزكية.

هذا وأنا أرجح أن المعنى الأصلي للتزكية _ في اصطلاح القرآن _ هو النمو والصلاح والنضوج للنفس، بسبب تمكن التقوى ورسوخه فيها، ولكن الطهارة لازمته التي يستلزمها لزوماً حتمياً، وذلك لأنه كما ان شروق الشمس يستلزم اضمحلال الظل وذهابه، كذلك تَمكنُ التَّقوى في النفس، يؤدي إلى تقليل الفجور وذهابه، وبالتالي تطهّر النفس منه، ودليلي على هذا الرأي هو قوله تعالى: ﴿ فُذْ مِنْ أَمُولِكُمْ صَدَفَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَثُرْكِمِهم يَها. . . ﴾ [التوبة]، حيث جعل سبحانه وتعالى لأخذ الزكاة أَثرينِ في الذين تؤخذ منهم، هما: تطهرهم بها، وتزكيتهم بها، لذا فالطهارة غير الزكاء، والتزكية لا تَعني التطهير، وإلا لما احتيجَ معها إلى استعمال لفظ (التطهير) أيضاً.

ولكن كما قلنا: بما أن التزكية في النفس بسبب تمكن التقوى فيها يستلزم انحسار ظل الفجور واضمحلاله، وبالتالي تطهّر النفس من رجسه، قلنا: بأن الطهارة لازِمة للتزكية، لزوم الظل للشيء.

ونلخص تعريف تزكية النفس فنقول:

تزكية النفس: هي إنماءُ بذرة التقوى المودعة فيها، ثم التمكين لها

فيها إلى أن تَنشأ وتترعرع وتُثْمِر، وفي الوقت نفسه: قَلْع جذور الفجور فيها وتطهيرها منها.

وبناءً على ما مرّ ذكره:

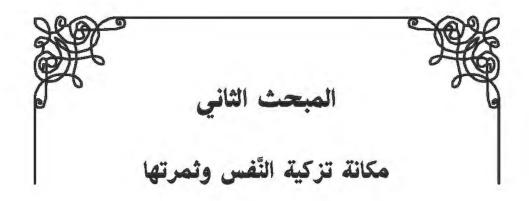
فالنَّفْسُ الزَّكيَّةُ، هي النفس التقية الخيرة، كما أن النفس المُتَدسيَّةُ النَّنِسَة، هي النفس الفاجرة الشِّرِيرة.

وجديرٌ بالذكر أن كلمة (التزكية) مثلها مثل كلمات: (الإيمان، العبادة، التقوى، الطاعة، البرّ) إذا انفردت في سياق، يتسع مفهومها حتى يشمل الدين كلّه، إيجاباً (بأداء الطاعة) وسلباً (باجتناب المعصية)، ولهذا ربط الله تعالى بها (الفلاح) المطلق، كما رَبَطَهُ بكلِّ من الإيمان والتقوى والبرّ، فقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنها ﴿ الشمس]، وقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن نَزَّكُنها ﴾ [الشمس]، وقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن نَزَّكُنها ﴾ [الشمس]،

ولكن عندما ترد في سياق مقترنة بغيرها، يَتَخصَّص معناها ومفهومها وينحصر في الجانب المعنوي والخلُقي _ بمعناه العام _ في الإسلام.

هذا وسيزداد مفهوم تزكية النفس وضوحاً وجلاء، بعد عرض المباحث الأخرى.

تَظْهَرُ مكانة تزكية النفس، وتتبدَّى ثمارها وآثا ُها الطيّبة المباركة، فيما ربط الله بها من نتائج عظيمة، ورتَّبَ عليها من آثار جليلة، كما يبدو بجلاء في الآيات التي أوردناها في بداية هذا المبحث، وسنسعى لإدراج أهمها في الفقرات السبع الآتية:

الأولى: التزكية هي إحدى الوظائف الأربع، التي بُعِثَ بها رسول الله الخاتم ﷺ:

كما نصَّتْ عليه كل من الآيتين (١٢٩) و(١٥١) من (البقرة)، والآية (١٦٤) من (آل عمران) والآية (٢) من (الجمعة).

الثانية: من تحقق بالزكاء النفسي، ضُمِنَ له الفلاحُ المطلق المتمثّل في دخول الجنّة:

كما نصّت عليه كل من: الآيتين (٧٥، ٧٦) من (طه)، والآيات (١ إلى ٤) من (المومنون)، والآية (١٤) من (الأعلى)، والآية (٩) من (الشمس).

والفلاح هو نيل المقصود، وقد عرَّفه (راغب الأصفهاني)(١) بقوله:

⁽١) مفردات ألفاظ القرآن، ص٦٤٤. وعَرَّفَه (مختار الصحاح) بقوله: (الفلاح: الفوزُ والبقاء والنجاة) ص٤٤٤، لفظ: ف ل ح.

(الفلاح: هو بقاء بلا فناء، وسرور بلا غم، وعِزّ بلا ذل، وغنى بلا فقر) ولهذا اختص الفلاح المطلق بالآخرة وبدخول الجنّة، إذ لا تَتَحقَّقُ هذه الأشياء الأربعة إلا هناك.

الثالثة: وجعل الله التزكية الأثر الأهم، لاتباع دينه وأنبيائِه عليهم الصلاة والسلام:

كما تدل عليه الآيات (١٥ إلى ١٩) من (النازعات) والتي تتحدث عن إرسال الله تعالى (موسى) عَلَيْكُ إلى فرعون، والآيات (١ إلى ٤) و(٥ إلى ٧) من (عبس) والتي تتحدّث عن حادثة (عبدالله ابن أم مكتوم) هذه وذهابه إلى النبي على والإستماع إليه وإعراض النبي عنه، بِسَبِ إنشغاله بدعوة بعض أشراف قريش إلى الإسلام (١).

الرابعة: وجعل الله تبارك وتعالى حصول الإنسان على الزكاء النفسي نتيجة تفضّل الله عليه ورحمته إياه:

كما يدل عليه قول الله تعالى: ﴿ . . . وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُمْ مِن أَمَدُ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآةٌ ﴿ ﴾ [النور].

الخامسة: كما وعَدَّ الله تعالى الزّكاء النفسي، نقيضاً لاتباع خطوات الشيطان:

كما تدل عليه الآية (٢١) من (النور) أيضاً.

السادسة: ووصف الله تعالى كلاً من (يحيى بن زكريا) و(عيسى بن مريم) عليهما السلام، بزكاء النفس:

كما تدل عليه الآية (١٣) والآية (١٩) من (مريم).

وجديرٌ بالذكر أن (يحيى) و(عيسى) عليهما السلام، لم يُنسَب إليهما

⁽۱) أنظر: لباب النقول في أسباب النزول، ص٢٥٤، رقم: ١١١٨، وقال: محققه عبدالرزاق المهدي: أخرجه الترمذي: ٣٣١، وابن حبان: ٥٣٥ والحاكم: (٢/ ٥١٥)، والواحدي: ٨٤٥.

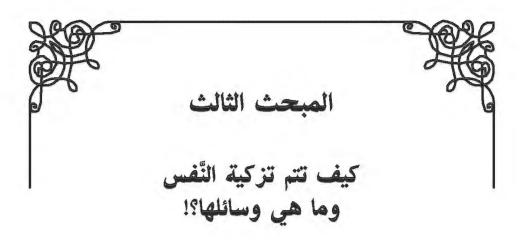
في القرآن أي خطأ أو هفوة، مما نسب إلى غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذه فضيلة فيهما بفضل الله، ولكن ليست دليلاً على امتيازهما على غيرهما، إذ قد توجد فضيلة في المفضول لا توجد مثلها في الأفضل.

وربما الحكمة في وصفهما - من بين الأنبياء - بزكاء النفس، هي بسبب عَدَمِ تلبُسهما بأي خطأ، وذلك تنبيها على أنه كلما ازدادت تزكية النفس في الإنسان، ازداد بعداً عن الأخطاء، وقد ذكرنا سابقاً في الفصل الخامس من الباب الثاني (أي الكتاب السادس من هذه الموسوعة) أن ما نسب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأخطاء، والتي سميت بالمعصية: ﴿ . . . وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَفَوَى ﴾ [طه]، أو بالذنب: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَأْخَر . . ﴾ [الفتح]، أو مما يدل على كونه خطأ، السياق ومختلف الصيغ التعبيرية، هي كلها - أي تلك الأخطاء - أخطاء اجتهادية ليست إلا، وانما اعتبرت أخطاء، وسُمَّيت معصية أو ذنبا، بالنسبة لمقام أنبياء الله الرفيع، ومسؤوليتهم العظيمة والخطيرة.

السابعة: وبسبب ما للزكاء النفسي من أهمية ومكانة كبرى، فقد وبَّخ الله الحكيم، كلّ من ادعاه من غير استحقاق، واعتبره افتراء عظيماً:

كما تدل عليه الآية (٣٢) من (النجم) والآيتان (٤٩ و٥٠) من (النساء)، وواضح أن الإِدُعاء المجرّد بامتلاك الزكاء النفسي، دليل على خبث النفس وعدم زكائها، إذ لا يكون الإنسان زَكيَّ النفس إلّا بعد كونه تقياً صالحاً، وادِّعاء التقوى والصلاح، يُنافى التقوى والصّلاح!!

سنبحث هذا المبحث الثالث في مطلبين اثنين، هما:

١ _ كيف تتم تزكية النفس؟!

٢ ـ ما هي وسائل تزكية النفس؟!

المطلب الأول: كيف تتم تزكية النفس؟!

والجواب على هذا السؤال يقتضي منا التعريف بالنفس أولاً، وذلك بعد أن عرفنا معنى التزكية في السابق، فنقول:

(النفس) اسم للجانب المعنوي وغير المرئي من الإنسان، وبما أن الإنسان مكون من شيئين، هما جسد ترابي، وروح ربّاني، ولا ثالث لهما عما وضحنا ذلك في ضوء كتاب الله المبارك في الفصل الثالث المخصص للبحث عن الإنسان، في الكتاب الأول -، إذا: فالمقصود بالنفس هو الروح، أي الشّقُ المعنوي والربّاني من الإنسان، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا لَوْحِ، أَي الشّقُ المعنوي والربّاني من الإنسان، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَيَّتُهُ وَنَفَخّتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَفَعُوا لَهُ سَنجِدِينَ ﴿ الحجر] و[ص: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوجُ فَلِ الرُّوحُ مِنَ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوبِيتُه مِن الْهِلِه إِلَّا تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوجُ فَلِ الرُّوحُ مِنَ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوبِيتُه مِن الْهِلِه إِلَّا تعالى: عنه المباركة، أن الروح إنما تُسمّى نفساً بعد تلبُسها بالبدن، واضطلاعها بتكاليف الحياة الأرضية، وتلبية الغرائز والمطالب الجسدية، ونكتفي لإثبات هذا بإيراد هذين الدليلين:

الأول: عرّف الله تعالى - إجابة على السؤال الموجّه إلى رسول الله على عن الروح - الرُّوحَ كحقيقة ربّانية مجرّدة، من غير أن ينسب إليها مدحاً أو قدحاً، ولكن وصف النفس بأوصاف كثيرة مدحاً وقدحاً، كما سنذكرها بعد قليل، وهذا دليل على أن الروح بما أنه لا يتأتى منها خير أو رّ في هذه الحياة الأرضية، ما لم تكن متلبّسة بالبدن، لِذا فلا توصف بِزَيْنِ أو شَيْنِ، ولكن بعد أن تتلبّس بالبدن، وتتخذه وسيلة لتحقيق ما تصبو إليه من مآرب،

فعندئذ يوجه لها المدح أو الذّم، بحسب ما تتصف به من حالات، وتزاول من أعمال وتصرُّفات.

الثاني: وصف الله تعالى النفس بأنها تذوق الموت وتعانيه، في أكثر من آية، مثل قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ النَّوْتِ وَإِنْمَا تُوقَوْكَ أَجُورَكُمْ مِن آية، مثل قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ النَّوْتِ وَبَنُلُوكُم يَوْمَ الْقِيكَمَةُ ﴿ فَلَى اللَّهِ وَقُوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ الْمَوْتِ وَبَلُوكُم بِاللَّمِ وَالْفَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَالانبياء]، وقوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ المَوْتِ ثُمَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَ الانبياء]، وقال تعالى واصفاً كيفية نَوْفيةُ المَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ فَ العنكبوت]، وقال تعالى واصفاً كيفية توفية المملائكة أنفس الكفار: ﴿ . . . وَلَوْ تَرَى إِذِ الظّلِلْمُونَ فِي غَمَرَتِ الْوَتِ مَا كُنتُم وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى ال

وواضح أن الموت ليس سوى مفارقة الروح للجسد، إذاً: فالروح التي بعد تلبّسها بالبدن، سميت نفساً، هي التي تحسّ بمرارة الموت وتتذوقه وتعانى منه.

والآن إذ عرفنا ما هي النفس، فلْنَشْرَغ ببيان كيفية عملية تزكية النفس، فنقول مختصرين:

قد ذكرنا في السابق عند توضيحنا لآيات بداية (الشمس) أن الله تبارك وتعالى قد عرَّف النفس بقوله: ﴿ فَٱلْمَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴿ الشمس]، بأهم مظاهر تسويتها وتمامية خلقها، وهو تمكّنها من كُلِّ من الصعود على مدارج التقوى، أو الهبوط في دركات الفجور، وعليه: فالتزكية عبارة عن محاولة الإنسان العُروجَ على مدارج التقوى والطاعة، وبمقدار ما تنجح محاولة الإنسان هذه، تتم له عملية تزكية نفسه، وبين نقطة البداية والغاية التي تنتهي إليها عملية التزكية، درجات كثيرة جداً.

وقد أشار سبحانه وتعالى إلى تلك الخاصية المهمة والخطيرة في النفس البشرية (أي خاصية الصعود والنزول) في أكثر من آية، منها قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞﴾ [الإنسان].

وقد بينًا سابقاً - في الفصل الثالث من الكتاب الأول - ان امتلاك الإنسان تلك الخاصية الفريدة، هي التي أهلته لأن يوكل الله إليه وظيفة الخلافة على الأرض - والله هو العليم الحكيم - إذ المخلوقات الأخرى:

- أ) إمّا تستطيع الصعود فحسب _ باختيارها _، وهم الملائكة الذين لن يتأتى منهم غير الطاعة.
- ب) وإما تستطيع الهبوط فحس _ باختيارها _ وهم الشياطين الذين لا يفكرُون بغير الشرِّ والمعصية، اقتداءً بأبيهم إبليس الملعون (ولكن الجن المؤمنين مستثنون من هذا).
- ج) وإما لا تستطيع أيًا من الصعود والهبوط الإرادي، وهي الحيوانات والباتات والجمادات.

هذا وقد وصف الله تعالى النفس بثلاثة أوصاف، يُمكن أن تستنبط منها عناوين ثلاث مراحل، من مراحل عملية تزكية النفس، وهي:

- ١ ﴿ وَمَا أَبْرَى نَقْسَ إِنَّ النَّقْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالشَّوَءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَقِحٌ إِنَّ رَقِي الشَّوَءِ إِلَا مَا رَحِمَ رَقِحٌ إِنَّ رَقِي عَقُورٌ رَحِمٌ ﴿ وَهَ لَا عَدَا قُول يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، قاله عند ملك مصر بعد ثبوت براءته، ممّا اتهم به زوراً وظلماً، وخروجه من السبخن.
 - ٧ ﴿ لا أَقْيِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴿ وَلا أَقْيِمُ وَالنَّفَسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾ [القيامة].
- ٣ _ ﴿ يَكَأَيَّنُهُا اَلْنَفْسُ الْمُطْمَيِّنَةُ ۞ اَرْجِعِ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضِيَّةً ۞ فَأَدْخُلِ فِ
 عِبْدِى ۞ وَأَدْخُلِ جَنَّنِي ۞ [الفجر].

أَجَلُ في ضوء هذه الآيات المباركات يمكننا القولُ: إِنَّ النفس لها ثلاث حالات متدرُّجات، أو إِنَّ عملية تزكية النفس والسير إلى الله تعالى على مدارج التقوى، لها ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: وذلك قبل البدء بمحاولة التزكية، وقبل معالجة

الإنسان نفسه مزكّيا اياها بالطاعة، فهي في هذه المرحلة (أمّارة بالسوء) أي كثيرة الأمر بالسوء، وشديدة الإلحاح للسّير بصاحبها نحو هاوية المعصية، راغبة في التسفّل واتباع الهوى.

المرحلة الثانية: وذلك بعد الشروع بمحاولة التزكية، وقطع أشواط من الطريق، ولكن قبل الوصول إلى الغاية، فهي في هذه المرحلة (لوَّامة) كثيرة اللوم والعتب على نفسها، بسبب السقوط في هوة المعصية والتقصير في الطاعة، فهي في حالة سير وصعود، ولكن تَعْرِضُ لها في طريقها عثرات وسقطات، فتشعر بالخسارة، فتندم وتُعاتِبُ نَفْسَها.

المرحلة الثالثة: وذلك بعد بلوغ نهاية المطاف النسبيّ في السّير إلى الله والعروج على مدارج التقوى، فهي في هذه المرحلة (مطمئنة) أي ثابتة مستقرة مستقيمة على طاعة الله تعالى، قد ذهب عنها التذبذب بين داعيتي الصعود والهبوط، والخير والشر، بَلْ هي مصمّمة على الصعود والعروج في مدارج التقوى والطاعة، لا تحيد عن قصدها قَيْد أنملة!

وبناءً على ما مرَّ ذكره، يمكننا تلخيص جواب سؤال: (كيف تتم تزكية النفس؟!) بالقول:

إن عملية تزكية النفس تتم عبر سعي الإنسان ومحاولته إخضاع نفسه لكل ما تطالب به شريعة الله تعالى من التزامات، إيجاباً بفعل المأمورات، وسَلْباً باجتناب المحظورات، إلى أن يصل بنفسه إلى مرحلة الإطمئنان وتصير نفسه نفساً مطمئنة بذكر الله مستسلمة لأمره، راضية بقدره، وهذا _ أي الإلتزام بالشريعة فعلاً لما أَمَرَتْ به، وتركاً لما نَهَتْ عنه _ هو التقوى بعينه، كما ذكرنا سابقاً في الفصل الأول من هذا الكتاب.

فالتزكية عمل يقوم به الإنسان باختياره وفي ذات نفسه، ولهذا أضاف الله تبارك وتعالى عملية التزكية إلى الإنسان الذي يقوم بها في أكثر من آية، كما في الآية (٧٦) من (طه): ﴿...وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّ :، والآية (٤) من (المؤمنون): ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَ وَقَعِلُونَ ﴿)، والآية (١٨) من (فاطر): ﴿...وَمَن تَزَكَّ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّ لِنَقْسِهِ ... ﴾، والآية (١٨) من (فاطر): ﴿...وَمَن تَزَكَّ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّ لِنَقْسِهِ ... ﴾، والآية (١٨) من

(النازعات): ﴿ فَقُلْ هَلَ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَى ﴿ ﴾، والآية (٣) من (عبس): ﴿ وَمَا يَلُكُ أَلَا يَزَكَى ﴾ والآية (٣) من (عبس): ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَزَكَى ﴾ والآية (٧) منها أيضاً: ﴿ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَزَكَى ﴾ والآية (٩) من (الأعلى): ﴿ قَدْ أَلْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴾ ، والآية (٩) من (الشمس): ﴿ قَدْ أَلْلَحَ مَن زَكَّنهَا ﴾ .

ويتمثل فضل الله ورحمته تجاه عبده، في تحصيل الزكاة لنفسه، في أَمْرَين:

أ _ هدايته لطريق التزكية عن طريق وحيه.

ب _ عنايته وتوفيقه لتسهيل نيل الزكاة.

ومما يجدر ذكره هنا هو أنه بقدر ما يكون القيامُ بتزكية النفس عملياً، ممدوحاً ومأموراً به، بخلافه يكون الإدعاءُ بامتلاك زكاء النفس قولياً، مذموماً ومنهيا عنه، ولهذا أمر الله تعالى بتزكية الإنسان نفسه عملياً في أكثر من آية، ولكن نهى عن ادعاء امتلاك زكاء النفس قولياً، كما قال تعالى: ﴿... فَلَا تُزَكُّوا النَّسُكُمُ مُو أَعْلَمُ بِمَنِ اتَقَنَ ﴿ النجم]، وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَكُمُ مَن يَشَاهُ ﴿ إِلَى اللَّهِ يُزَكِّي مَن يَشَاهُ ﴿ النساء .

والآن الى المطلب الثاني:

المطلب الثاني: ما هي وسائل تزكية النفس؟!

ويمكننا القول إجمالاً: بأن وسائل تزكية النفس، هي كل ما يحقق التقوى في الإنسان، وذلك لأن التقوى هو أساس التزكية، والتزكية ثمرته ونتيجته، إذن: كل ما يؤدي إلى تحصيل التقوى في الإنسان، فهو في نفس الوقت يؤدي إلى اتصافه بتزكية النفس أيضاً، وبما أننا قد فصلنا القول في الطرق المؤدية إلى التقوى، والمجالات التي يتحقق فيها التقوى في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الكتاب، فلا داعي للبحث فيها هنا، ولكن سنشير إلى بعض وسائلها المهمة التي أشير إليها في ثنايا الآيات المباركة التي أدرجناها في أول هذا الفصل، والتي تتحدث عن التزكية، وهي هذه الوسائل التسع:

الوسيلة الأولى: الإطِّلاعُ على آيات الله المباركات، تلاوة أو سماعاً:

وهذه الوسيلة العظمى هي أساس تزكية النفس وخميرتها الَّتي لا يمكن وجودها بدونها، والدليل على هذا هو أن الله تبارك وتعالى ذكر في أربعة مواضع من كتابه الحكيم - قد أشرنا إليها سابقاً - أنه بعث رسوله النبي الأمي على لتحقيق أهداف أربعة:

- أ _ تلاوة آيات الله على الناس ﴿ يَشَالُوا عَلَيْهِمَ ءَايَنِهِ عَ ﴾.
 - ب تزكيتهم ﴿ وَيُزِّكِهِمْ ﴾.
 - ج تعليمهم الكتاب ﴿ وَيُمَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ ﴾.

د _ تعليمهم الحكمة ﴿ الْخِكْمَةُ ﴾.

والملاحظ أن الله تعالى قدّم ذكر تلاوة الآيات في المواضع الأربعة كُلُها، على ذكر الأهداف الثلاثة الأخرى، ولكن قدَّم ذكر التزكية على تعليم الكتاب والحكمة في ثلاثة مواضع، وقدَّم ذكر تعليم الكتاب والحكمة عليها في موضع واحد، وهذا يدل ـ حسبما أفهم ـ أن تلاوة آيات الله هي أساس ضروري لا بدّ منه لكلِّ من: (التزكية) و(تعليم الكتاب) و(الحكمة) وأنه لا يمكن أن توجد هذه الثلاثة إلّا بعد وجود ذلك الأساس، ولكن (التزكية)، (وتعلّم الكتاب والحكمة) يمكن أن يسبق أَحَدُهُما الآخر، بخلاف تلاوة ـ أو سماع ـ الآيات التي لا بدّ أن تسبقها وتكون أساساً لها جميعاً.

والحكمة في ذلك هي ـ والله هو العليم الحكيم ـ:

أن المعرفة الصحيحة بالخالق جلّ جلاله وبخلقه، لا بُدَّ أن تسبق التديُّن عموماً والإيمان خصوصاً، كما بيّنا ذلك في السابق، ولهذا رتبنا أبواب الكتاب^(۱) بالشكل الذي تراه، حيث جعلنا (المعرفة الصحيحة بالخالق والخلق) الباب الأول، ثم الإيمان، ثم الإلتزام بالشريعة...

وأيضاً لا بدّ أن يسبق الإيمانُ العبادةَ والطاعةَ والإلتزام، وأنَّى يكون للإنسان المعرفة الصحيحة، والإيمان الحق، إلّا في ضوء أنوار آيات كتاب الله المبارك!

وأرى أن المقصود بقوله تعالى: ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكُمُهُ ليس - كما قال المفسرون كلهم أو جلّهم رحمة الله عليهم - هو تعليم رسول الله عليه الناس أو أمته، آياتِ كتاب الله، وسنّته الشريفة!

وذلك لأن تفسير هذه الجملة: ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةُ ﴾ بهذا المعنى، يجعل تعليم الكتاب والحكمة تكراراً لتلاوة الآيات!

 ⁽١) هذا في الطبعة الأولى، أما في الطبعة الثانية فَغَيْرْنا عنوان (الكتاب) إلى (الموسوعة)
 ووزَّعناها على اثنى عشر كتاباً، في ثلاثة وستين (٦٣) فضلاً.

بل المقصود بهذه الجملة ـ والله هو العليم الحكيم ـ هو أن الناس بعد سماع تلاوة آيات الله، وحصول المعرفة الصحيحة، والإيمان الحق لهم في ضوء أنوارها، وبعد أن تتزكّى نفوسهم، وهذا كله يحصل لهم على الصعيد الفردي لكل منهم، يحتاجون في المرحلة التالية من تدينهم ـ وهي مرحلة التدين الجماعي ـ أن يُطلِعَهم الرسولُ على الشريعة والأحكام التي يحتوي عليها كتاب الله وآياته المباركات أولاً ـ وهذا هو تعليم الكتاب ـ، ثم التحرّك الإجتماعي والسياسي السديد الرشيد على أساس الشريعة، وترتيب أمورهم وفق أحكامها الحكيمة، وتعاملهم فيما بينهم ومع غيرهم وفقها وهذا هو المقصود بتعليم الحكمة ـ.

وذلك لأن الإهتداء الفردي بهدى الله تعالى يتم عبر: المعرفة الصحيحة، والإيمان الحق، وتزكية النفس، ولكن الإهتداء الجماعي بهدى الله تعالى، يتم عبر: الفهم السليم للشريعة، والإلتزام الصحيح والممارسة الحكيمة لأحكامها وتوجيهاتها.

وانما فسر المفسرون (الحكمة) بسنة الرسول على، لأن التطبيق الصحيح لشريعة الله تعالى، والإلتزام الرشيد الحكيم بأحكامها، حسب الظروف والأحوال والملابسات المختلفة، إنما تبينه سنة رسول الله على الحكيمة، ويوضّحه تطبيقه الصحيح للشريعة وأحكامها.

وخلاصة القول:

أن الإطلاع على آيات كتاب الله الحكيم تلاوة أو سماعاً، ثم التنور بأنوارها والتشبّع بحقائقها، هو أساس تزكية النفس، إذا ما أريد بها أن تكون شرعيَّة وصحيحة، وموافقه لسنة رسول الله على، وأما الخرافات والبدع والخزعبلات التي سمّاها البعض (تزكية)، فهذه لنا عنها حديث خاص في المبحث الرابع بإذن الله تعالى.

الوسيلة الثانية: الإيمان:

نعم إِنَّ الإيمان هو ثاني الوسائل - من حيث الترتيب الوجودي لا

الرُّتْبي ـ التي تتوقف عليها تزكية النفس في دين الله الحق، والدليل على هذا هو:

أولا: ان تلاوة الآيات من قبل الرسول ﷺ تتضمَّن ـ كما ذكرنا من قبل ـ توضيح الإيمان وحقائقه، وهذا مذكور في الآيات الأربع المشار إليها سابقاً.

ثانياً: الآيتان (٧٥، ٧٦) من (طه) حيث ذكر الله تعالى فيهما الإيمان والعمل الصالح، ثم قال: ﴿ وَزَلِكَ جَزَآةُ مَن تَزَكَّى ﴾ وعليه فالإيمان أساس للتزكية.

ثالثاً: الآيات (١ إلى ٤) من (المؤمنون)، حيث وصف الله المؤمنين بالفلاح، ثم عرَّفهم بالخشوع في الصلاة، وتجنّب اللغو وفعل الزكاة، والمقصود بالزكاة هنا هو التزكية، بدليل كلمة (فاعلون) إذ التزكية هي التي تُفْعَلُ، أما الزكاة المالية فَتَوَدّى وتُعطى.

الوسيلة الثالثة: الخشية من الله تعالى:

والخشية من الله تعالى واستشعار جلاله وكبريائه واستغنائه وعظمته، وسيلة عظيمة أيضاً من وسائل التزكية، وهي وان كان الإيمان يشتمل عليها ويستلزمها، كما يستلزم الإيمان كل الوسائل الأخرى أيضاً، ولكن تَفرَّد في بالذكر تنويها بشأنها.

والدليل على كونها من وسائل التزكية هو قوله تعالى: ﴿... إِنَّمَا لَنُذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ كَنَرَّكَ فَإِنَّمَا يَتَزَّكَى لَنَهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَّكَى لِنَقْسِهِ قَ... ﴿ اللَّهُ الطر].

الوسيلة الرابعة: إقامة الصلاة:

وإقامة الصلاة أيضاً من وسائل تزكية النفس، كيف وهي أعلى وأعظم الطاعات الشخصية على الإطلاق، ولها أنواع كثيرة من فرض ونفل، وهي تشتمل على أنواع كثيرة من العبادة، من ذكر الله تعالى عموماً، وقراءة

كتاب الله خصوصاً، والقيام والركوع والسجود، والتحيات، والصلاة على رسول الله على، والدعاء، والصلاة هي العبادة الوحيدة التي لا يقبل من أحد عذر في تركها، في حالة صحة أو مرض، وغنى أو فقر، وشباب أو شيخوخة، وحضر أو سفر، وأمن أو خوف... إلخ، ما دام الإنسان لم يفقد وعيه، فيجب على المسلم أن يصلي على أي حال، قياماً أن أمكنه القيام (لقراءة الفاتحة والقرآن، والركوع) وإلّا فجلوساً، وان لم يمكنه الجلوس أيضاً، فعلى جَنب، أو مستلقياً كيفما استطاع.

والدليل على كون الصلاة من وسائل التزكية، هو الآية السابقة، الآية الله على الله على كون الصلاة من الإنتفاع بتذكير رسول الله على بالخائفين من ربهم والمقيمين الصلاة، ثم ذكر أن المتزكّي تعود إليه هو وحده فائدة التزكية: ﴿... إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا الشَّكُوةُ وَمَن تَزَكّى فَإِنَّمَا يَتَزَكّى لِنَقْسِهِ ... ﴾ [فاطر]، وذلك تنبيها على أن التزكية إنما تحصل للعبد بخشيته لربه واقامته للصلاة.

الوسيلة الخامسة: ذكر الله تبارك وتعالى:

وذكر الله تعالى بأنواعه المختلفة الكثيرة التي سنشير إليها فيما بعد، من أكثر الوسائل تأثيراً في تزكية النفس، ان لم يكن أكثرها تأثيراً على الإطلاق، وذلك لأن له ارتباطاً ما بكل الوسائل الأخرى، فهو أعم الوسائل وأعم الطاعات والعبادات وجوداً، والدليل على أن الذكر من أهم وسائل التزكية أو أهمها، هو:

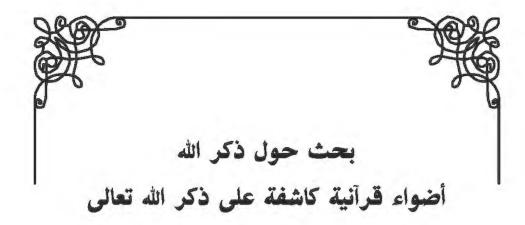
أولاً: قد قلنا سابقاً بأن الإطلاع على آيات الله المتلوة، هو أساس التزكية، وتلاوة آيات الله هي نوع من الذكر، بل هي أعلى أنواع الذكر، كما قال تعالى: ﴿اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِئنّا مُتَشْبِهًا مّثَانِيَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللَّايِينَ يَعْشَوْنَ رَبَّهُمْ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهُ ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَالِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ الله [الزمر].

ثانياً: وقوله تعالى: ﴿قَدْ أَقَلَحَ مَن تَزَكَّى ۞ وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِّهِ، فَصَلَّى ۞﴾

[الأعلى]، حيث ذكر سبحانه وتعالى أن المتزكي هو المفلح، ثم نبَّه على أهم وسائل التزكية، وهما الذكر والصلاة.

هذا وقد ذكرنا سابقاً: أن النفس المطمئنة هي النفس التي قطعت مراحل التزكية، وارتقت في مدارج الطاعة والتقوى، فبلغت حدّاً من التعبد لله والقرب منه والأنس به، بحيث حصلت لها السكينة والطمأنينة والإستقامة، وقد بيّن سبحانه وتعالى أن القلب الذي هو مركز النفس ومحرّكها، إنما يَطمئن بذكر الله تعالى، فقال: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطَمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلا المور بِنِحِيرِ اللهِ تعلى الدور الله تعالى، فقال التزكية، وهذا أبلغ برهان على الدور العظيم الذي يؤدّيه الذكر في مجال التزكية، ولهذا أرى من الضروري أن أنبه على بعض المسائل المهمة المتعلقة بالذكر، في ضوء بعض آيات كتاب الله الحكيم، وذلك بغية تجلية المفهوم الحقيقي لذكر الله تعالى، الذي أصابه تشوّه وتشوّش كثير، من جرّاء الإبتعاد به وفيه، عن مفهومه ومحتواه الحقيقي الشرعي.

وسنُسلِّط ضوء كتاب الله على ذكر الله، في النقاط الأربع الآتية:

- ١ _ ما هو الذكر؟
- ٢ _ أَهَمُّيَّةُ ذكر الله تعالى.
- ٣ ـ أنواع ذكر الله تعالى.
- ٤ _ كيف نذكر الله تعالى؟

١) ما هو الذكر؟!

كلمة الذكر في اللغة تَعني: جعل شيء ما على البال وفي القلب، وعدم نسيانه والغفلة عنه، وقد يشارك القَلْبَ اللسانُ في عمله هذا، أو ينفرد به القلبُ(1).

وفي المفهوم القرآني ـ وكتاب الله يستعمل الكلمات والمفردات على أصل معانيها اللغوية، مضيفاً إليها بعض المفاهيم الأخرى ـ خُصَّت كلمة الذكر بذكر الله تعالى، إذ قلما استعملت هذه الكلمة في كتاب الله، وكذلك في سنة رسول الله على، إلا وقصد بها ذكر الله تعالى.

وذكر الله يعني جعل الله تبارك وتعالى على البالِ وفي القلب، سواء رافقه تلفّظ اللّسان أم لا، وهذا يعني: ألّا يُنْسى الله تعالى ولا يُغَفَلَ عنه، كما قال جلَّ شأنه:

- ١ ﴿ . . . وَٱذْكُر زَّبُّكَ إِذَا نَسِيتً . . . ﴿ [الكهف: ٢٤].
- ٢ ﴿ وَأَذَكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِّ
 وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ إِلَا عِرَافٍ].
- ٣ _ ﴿ . . وَلَا نُطِعَ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَكُم عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨].

فهذه الآيات الثلاث تدل على أن الذكر _ أي ذكر الله تعالى _ هو ضدّ النسيان وضدّ الغفلة، وأن موطنه الأصلى هو القلب.

⁽١) مختار الصّحاح، ص٢٠٥، ٢٠٦، لفظ: ذك ر.

٢) أهمية ذكر الله تعالى:

وتتجلّى أهمية ذكر الله العظيم، والر ' الكريم تبارك وتعالى، في أشياء كثيرة، منها:

أولاً: أنه أعم العبادات وجوداً وأشملها ارتباطاً بسائر العبادات، إذ ما من نوع من أنواع العبادة والطاعة، إلّا وللذكر به ارتباط، بل إنما تقبل العبادات والطاعات ـ بعد موافقتها للشرع ـ بقدر ما فيها من ذكر الله تبارك وتعالى واستشعار عظمته ومراقبته، ولهذا قال تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا اللّهُ لاّ إِلَهُ إِلاّ أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ الصّلوة لِذِكْرِي ﴿ الله تعالى الهدف منها أو لبها وروحها هي أرقى وأعلى أنواع العبادة لله تعالى، ولكن الهدف منها أو لبها وروحها هي ذكر الله تعالى!

وكذلك قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَاوَةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَقَّى تَعْلَمُوا مَا نَعُولُونَ ﴿ النساء]، وهذا يعني أيضاً أن الغاية من الصلاة هي ذكر الله تعالى، واستشعار ربوبيته وصفاته وأسمائه، إذ أقوال الصلاة كلها ذكر الله تعالى ومخاطبة له ومناجاة معه، وقد منعنا الله تعالى عن الصلاة في حالة وجود مانع، وهو السكر _ وكذلك غيره، كما يفهم من نصوص أخرى _ يحول دون علمنا ووعينا بما نقوله فيها!

ولهذا عَد سبحانه وتعالى ذكر الله أكبر من تلاوة الكتاب، ومن الصلاة أيضاً، فقال: ﴿أَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَافَةُ إِنَّ ٱلصَّكَافَةُ أَيضاً، فقال: ﴿أَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأَقِمِ الصَّكَافَةُ إِنَّ ٱلصَّكَافَةُ تَعَمَّدُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ تَنَعَىٰ عَنِ ٱلْفَامُنَكُرُ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ وَلَذِكُرُ الله تعالى هو الروح الساري في كل أنواع العبادة [العنكبوت]، وذلك لأن ذكر الله تعالى هو الروح الساري في كل أنواع العبادة

والطاعة، وبالتالي فتلاوة كتاب الله والصلاة، إنما تقرُّبان العبد من الله تعالى وتُزكِّيانه، بقدر ما فيهما من روح الذكر!

ومن الواضح أن كل أنواع العبادة _ بمفهومها الحقيقي الشامل _ يجب أن تسبقها النية (أي قصد وجه الله تعالى وابتغاء رضوانه بها) كي تقبل، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَمُرَا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللّهَ مُخْلِطِينَ لَهُ اللِّينَ حُنَفَاةَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤِينُوا السَّلَوٰةَ وَيُؤِينُوا السَّلَوٰةَ وَيُؤِينُوا اللهِ عَلِيهِ: "إِنَّمَا وَيُؤُونُوا الرَّكُوةُ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (أَيُ البينة] _، وقال رسول الله عَلِيهِ: "إِنَّمَا الأَخْمَالُ بِالنَيّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلُ امْرِئِ مَا نَوَى " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: البُخَا يُ برقم: (١)، وَمسْلِمٌ برقم: (١٩٠٧).

والنية هي إحضار ذكر الله تعالى في القلب، وتَوَجه القلب في القيام بما يقوم به إلى الله تعالى، قاصداً نيل رضوانه وثوابه(١).

وقد أمر الله تبارك وتعالى بذكره، بعد أداء شعائر العبادة الثلاث الكبرى: الصلاة، وصيام رمضان، والحج والعمرة، إذ قال تعالى:

- أ) ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَكُرُوا ٱللَّهَ قِينَمًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ... ﴾
 [النساء: ١٠٣].
- ج) ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم نَنَاسِكُ مُ فَأَذَكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُورُ البَآءَكُمُ أَوْ أَشَكَ ذِكْرُاً ... ﴾ [البقرة: ٢٠٠].
- د) وكذلك أمر الله تعالى أهل الإيمان أن يُخْثِروا من ذكر الله حتى في خضم القتال والعراك، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا إِذَا لَقِيمُهُ فِئَةً

⁽١) مفردات ألفاظ القرآن، ص ٨٣١.

فَاتْبُتُوا وَانْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ ﴿ الْانفال]، ومدح سبحانه المؤمنين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تعالى، فقال: ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِيمُ يَحَنَرُهُ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَوٰةِ . . . ﴾ [النور: ٣٧].

ثانياً: أن الله تعالى لم يأمرنا بطاعة من الطاعات، إلّا وحدَّد لها مقداراً وَقَّتها بوقت معين ـ سواء في كتابه مباشرة أو من خلال سنة رسولِهِ على ـ، إذ كل من الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بالعدل . . . إلخ، له مقدار، أو وقت محدّد، أو كيفية معيَّنة، وذلك باستثناء ذكر الله تعالى الذي فرضه الله تعالى وأمر به أمراً عاماً، فلم يحدّد له وقتاً أو مكاناً، ولم يعين له مقداراً أو كيفية، بل أطلقه من كل القيود، سوى كونه شرعياً وفي إطار الشريعة الحكيمة.

إذ نرى أن الله تعالى أمر عباده المؤمنين، بأن يذكروه ذكراً كثيراً، فقال: ﴿ يَكَا يُهُ اللَّهِ عَامَنُوا الذَّكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ الْاحزاب]، وهذا يعني أن يذكروه في كل الأوقات.

وأمرهم أن يذكروه قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم: ﴿... فَاذَكُرُوا اللّهَ وَيَكُمّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمّ ﴿ النساء]، وهذا يعني أن يذكروه في جميع الحالات.

ثالثاً: ومما تتجلى فيه أهمية ذكر الله تعالى ومكانته العظمى، هو أن الله تعالى ربط به نتائج جليلة وثماراً كبيرة:

- منها ربط الفلاح به، كما قال تعالى: ﴿ . . . وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَلَّهَ كَثِيرًا لَلَّهُ كَثِيرًا لَمَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ ﴾ [الأنفال: ٤٥].
- ٢) ومنها ربط ذكر الله تعالى للعبد به، كما قال: ﴿ فَاذَكُرُونِ آذَكُرُكُمْ . . . ﴾
 [البقرة: ١٥٢].

- ٣) ومنها ربط صلوات الله وملائكته على الذاكرين به، وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور، كما قال جلَّ وعلا: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اَذَكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَسَيِّحُوهُ بَكُرُهُ وَأَصِيلًا ﴿ هُو الَّذِي عَامَنُوا اللهَ فَرَكُمُ مَا اللهِ عَلَيْكُمُ وَمَلَتَهِكُمُ لَي اللهُورِ وَكَانَ يُصلِي عَلَيْكُمُ وَمَلَتَهِكُمُ لَي اللهُورِ وَكَانَ يَصلِي عَلَيْكُمُ وَمَلَتَهِكُمُ لَي إِي اللهُورِ وَكَانَ يَاللهُ وَمِنْ الظُّلُمُنَةِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِاللَّهُ مَا اللهُ وَاعَدٌ لَمُم المَامِّ وَاعَدٌ لَمُم المَرَّا لَكِيمًا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاعَدٌ لَمُ اللهُ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و
- ٤) ومنها ربط مغفرة الله تعالى وأجره العظيم به، كما قال تعالى: ﴿... وَالدَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالدَّكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُم مَغْفِرةً وَالدَّكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُم مَغْفِرةً وَأَلدَّكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُم مَغْفِرةً
 وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ الأحزابِ].
- ومنها أنه سبب طمأنينة القلب، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُ وَمَنْهُا وَتَطْمَيِنُ الْقُدُوبُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

والطمأنينة (١) حالة تعتري القلب، من جرّاء استشعار القلب القرب من الله تعالى والإنس به، بسبب الطاعة والذكر، فَتُخدِثُ فيه السكونَ والنَّباتَ والإستقرار والإستقامة على الطاعة، إيجاباً بفعل المأمورات، وسلباً باجتناب المحظورات، وكذلك تُخدِثُ فيه الإقتناعَ العقلي التام والرضى القلبي الكامل، بكل ما يفعله الله تعالى، وبكل ما يجري به القدر من جهة ارتباطه بمشيئة الله التي لا يصدر منها إلّا ما هو مَبنيٌ على العلم المطلق، والحكمة التامة، والعدل الذي لا تشوبُهُ شائبة الظلم أبداً، هذا ولا يَغرِفُ الطمأنينة حق المعرفة إلّا من ذاقها، فَمن ذاقها عَرفَها بقدر تَذَوَّقِهِ لَها.

⁽١) مفردات ألفاظ القرآن، ص٢٤٥.

٣) أنواع ذكر الله تعالى:

وللذكر أنواع كثيرة، وهذه إشارة إلى أَهَمُّها، وهي ثمانية أنواع أساسيّة:

١ _ تلاوة كتاب الله تعالى:

نعم إن تلاوة كتاب الله المبارك، أوَّل أنواع الذكر وأرقاها وأعظمها، بل كتابُ الله تعالى هو أساس الذكر، كما هو أساس التزكية، وأساس العبادة والتقوى، وأساس كل خير وبركة.

والذكر أحد أسماء كتاب الله تعالى، قال تبارك وتعالى: ﴿...وَأَنزَلْنَا الدِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْظُونَ الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْظُونَ الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْظُونَ الدِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْظُونَ الدِّكُ الدِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَيْظُونَ الدِّكُ الدِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَمَ الدَّكُ وَاللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّه

وقد تحدثنا عن كتاب الله المجيد وكيفية تلاوته، في الفصل الرابع من الباب الثاني (أي الكتاب السادس من هذه الموسوعة) فلا داعي للإعادة، ولكن أقول:

أولاً: ان تلاوة كتاب الله المبارك، هي أعظم الوسائل تأثيراً في تزكية النفس وخصوصاً في الصلوات، وبالأخص في صلاة الليل، كما قال الله الحكيم مخاطباً نبيه الكريم: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّزَيَلُ ۚ فَي لَيْ اللَّيْ اللَّهُ الللَّهُ

ثانياً: بما ان كتاب الله العظيم حاوِ لكل أنواع الذكر، فالتالي له يأتي

بكل أنواع الذكر، وذلك بالإضافة إلى الأنوار والبركات التي يُتْحِفُ بها كتابُ الله تاليَهُ، والتي لا توجد في شيء آخر أبداً.

ثالثاً: ومن الواضح أن أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، كانوا أصحَّ الناس فهماً لدين الله، وأعبد الناس لربهم جلّ جلاله، وتلاوة كتاب الله ليلاً ونهاراً، كانت الوسيلة الفضلى لذكرهم لله تعالى، كما هو ثابت في سيرة الرسول على وسيرة صحابته في، حيث وصفوا بأنهم: (ولهم دوي كدويّ النّحل) أي: من كثرة ذكرهم لله تعالى، وتلاوتهم لكتابه الكريم.

٢ _ التسبيح والتحميد:

ومن أنواع الذكر التي أمر بها كتاب الله وأكَّد عليها، بمختلف الصيغ التعبيرية، هو (تسبيح الله تعالى) و(حمده والثناء عليه).

وتسبيح الله تعالى يعني تنزيهه وإبعاده عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته من النقائص والعيوب، و(حمده) يعني الثناء عليه بما هو له أهل، وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتذكّر آلائه التي لا تعدُّ ولا تُخصى.

وهذه بعض الآيات في هذا المجال:

- أ) ﴿ فَسَيِّحْ بِأَسِّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ١
 - ب) ﴿ سَيِّج أَسْدَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ الْأَعلَى اللَّهُ الْأَعلَى اللَّهِ الْأَعلَى].
- ج) ﴿ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَجِينَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَجِينَ تُظْهِرُونَ ۞ [الروم].
 - د) ﴿ فَسَيِّحْ بِعَمْدِ رَبِّكَ . . . ﴾ [الحجر: ٩٨].
- هـ) ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَنُمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ [الصافات].

ويبدو لي _ والله هو العليم الحكيم _ أن أرقى مقام يمكن أن يصله العبد في معرفته بالله وعبادته له، وأفضل تعبير يمكن أن يعبر به عن إظهار عبوديته لله تعالى والإقرار بخالقيته وربوبيته وألوهيته، يَتَمثَّل في تنزيه الله

تبارك وتعالى وتقديسه، والثناء عليه وحمده، وذلك لأن نهاية مطاف معرفة العبد بربه، وحصيلة عبوديّته له وقربه منه، هي يقينه التام الذي لا يخالجه شك ولا ريب، بأن الله تبارك وتعالى منزّه عن كل نقص، وله الكمال المطلق.

وجديرٌ بالذكر أن تنزيه الله تعالى عن جميع النواقص، وتقديم المحامد كلها له، يَتَّسِعُ مفهومها حتى يشمل:

ذاته، وأسماءَهُ، وصفاته، وشؤونه، وأفعاله، وأقداره، وأحكامه، ومخلوقاته . . . الخ.

فنقول: إنَّه سبحانه وتعالى:

أولاً: لا نقص البتة، لا في ذاته ولا في اسم من أسمائه، ولا في صفة من صفاته، ولا في شأن من شؤونه، ولا في فعل من أفعاله، ولا في قدر من أقداره، ولا في حكم من أحكامه، ولا في مخلوق من مخلوقاته.

ثانياً: بل له الكمال المطلق في كل شيء، أما ذاتُهُ فـ ﴿ . . . لَيْسَ كَوْمُ لِهِ عَنْ مَخْلُوقًاتُهُ . . . لَيْسَ عَنْ مَخْلُوقًاتُهُ.

وأما أسماؤهُ فكلُّها حُسْني: ﴿ . . لَهُ ٱلْأَسْمَاتُهُ ٱلْحُسْنَةُ اللَّهِ [طه].

وأما صفاته فكلُّها 'لميا: ﴿ . . . وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْمَذِيْزُ ٱلْعَكِيمُ ۞﴾ [الروم].

وأما شؤونه: فـ ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ۞ ﴾ [الرحمن]، وأفعاله كلُّها جديرة بالتأمُّل: ﴿ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ۞ ﴾ [إبراهيم].

وأقداره: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ مِقَدْرٍ ﴿ القمر]، فكلّها حكيمة عادلة، كيف، وانما يُجْرِي سبحانه وتعالى شؤونه وأفعاله وأقداره، وفقاً لعلمه المحيط، وحكمته ورحمته التي وسعت كل شيء، وعدله الذي لا يشوبه ظلم، وبالتالي فتكون شؤونه وأفعاله وأقدارُهُ، على قدر علمه وحكمته ورحمته وعدله.

وأمّا أحكامه (أي أحكامه التشريعية) فهي ناشئة من كلامه وكلماته، وكلماته كلماته كلها صادقة وعادلة، أصدق ما يكون الكلام وأعدله: ﴿وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ﴾ [الأنعام]، نعم كلمات الله المباركة تامة في صدقها خبراً، وتامة في عدلها حكماً.

وأمّا مخلوقاته فهي أيضاً من جهة كونها مخلوقة لله تعالى، كلّها مخلوقة بحق وحكمة: ﴿مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقِ وَأَعَلِ مُسَتَّى ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاةَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما بَطِلاً ﴿ إِلَا عِلْمَا اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ ال

وإنما أردت بهذا الإستطراد الذي شابته كثير من العجلة، التنبية على سعة مفهوم تسبيح الله وحمده، وأختم هذا الإستطراد بقولي:

يكون تسبيح الإنسان لله تبارك وتعالى وحمده له، وثناؤه عليه، على قدر معرفته بالله وإيمانه به وعبادته له وتقواه منه، إذاً: فلا يظنن ظان أن رسول الله على كان عندما يقول: (سبحان الله) أو (الحمد لله) أو (سبحان الله وبحمده)، كان يفهم من هذه الكلمات المباركات، ما نفهمه نحن من مفاهيم ومعاني فَحَسْبُ! كلا، بل كلِّ ينزه الله تعالى ويقدِّسه وَيَحْمَدُه ويُثني عليه، بقدره وبِحَسبِ ما عنده، من معرفة الله تعالى، وإيمانِ بِه، وعبادةٍ له، وتقوى منه!

٣ _ الدعاء:

والدعاء أيضاً نوع من أنواع ذكر الله تعالى، وهو نوع له خصوصية ينفرد بها من بين الأنواع الأخرى، وهي أَنَّ الدعاء خطاب مباشر مع الله

تبارك وتعالى، وطلب منه وسؤال ومناجاة، وهذه بعض الآيات حول الدعاء، وبعض ما يتعلق به من آداب:

- أ) ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ أَسْتَجِبٌ لَكُورُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ
 سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَا اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ الْعَالِمِ الْعَالِمِ اللَّهِ الْعَالِمِ اللَّهِ الْعَالِمِ اللَّهِ الْعَالِمِ اللَّهِ الْعَالِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
- ب) ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَسَرِينَ أَجِيبُ دَعَوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ اللهِ فَالْمَتْ عِبُولُ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ يَرْشُدُونَ اللهِ اللهِ
- ج) ﴿ آدَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخَفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِبِ ۚ ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَعَدَ إِصْلَحِهَا وَآدَعُوهُ خَوْفًا وَطَلَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهُ عَرِيبٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَرَالِ الْعَرَافِ].

ويمكننا فهم الحقائق السبع الآتية عن الدعاء، من الآيات المدرجة أعلاه:

الأولى: دعاء الله تعالى والطلب منه، واجب على العباد، إذ هو من أخص العبادة الواجبة لله تعالى، والدليل على هذا هو قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ النَّعُونِ ﴾ [غافر]، وكذلك قوله تعالى على لسان عباده: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَالْمِادة والإستعانة، والذي هو أخص أنواع العبادة، لا يجوز توجيهه لغير الله تبارك وتعالى.

الثانية: استجابة الله تعالى لدعاء العبد، مضمونة وأكيدة، لقوله تعالى: ﴿ الْمَعُونِ آسْتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر]، ولكن يجب أن يكون واضحاً لنا أن استجابة الله تعالى لِدُعاء العبد، مشروطة بشروط، سنشير إليها فيما بعد، وأيضاً استجابة الله تعالى، ليس معناها أن الله تعالى سيجيب طلب كل شخص، كما طلبه هو، وسيحقق له مطلبه! إذ الإستجابة ليست لها صورة واحدة محددة فقط، بل المقصود بإجابة الله، هو أن الله تعالى سيعطي الداعي جزاء دعائه في الدنيا أو في الآخرة، أو في كليهما، ولكن كما يراه هو سبحانه مناسباً، وحسب حكمته ولطفه، إذ ربما يسأل العبد شيئاً لا

يعرف انه ضرر محض له، أو ربما يدعو لِشَيءٍ، ولكن هناك ما هو له خير وأفضل (١)!

الثالثة: والدعاء هو أخص أنواع العبادة، ومن لم يدعُ الله تعالى تكبّراً عليه، فهو يدخل جهنّم ذليلاً حقيراً، والدليل على هذا هو قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الرابعة: والله تبارك وتعالى قريب من عباده الطائعين السائلين، قُرباً خاصاً يليق به سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي خاصاً يليق به سبحانه وتعالى، وهذا يفهم منه أن العبد كلّما أظهر فقره وحاجته لله تعالى، وسأله بلسان الحال أو المقال، كلّما كان الله تعالى أقرب منه، فهو سبحانه بقدر ما هو بعيد عن المتكبّرين عن عبادته، قريب من المستسلمين له والمفتقرين إليه.

الخامسة: ويدل قوله تعالى: ﴿ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴿ آَكِمِ اللهِ الكريم، لأنه قال: ﴿ إِذَا دَعَانِ ﴿ إِذَا دَعَانِ اللهِ الكريم، لأنه قال: ﴿ إِذَا دَعَانِ ﴿ إِذَا دَعَانِ اللهِ الكريم، لأنه قال: ﴿ إِذَا دَعَانِ اللهِ الل

السادسة: ولكن لإجابة الله دعاء العبد، شرطان أساسيان:

أ ـ إستجابة العبد لربه، أي طاعته له، والتزامه بدينه وشريعته.

ب ـ إيمانه به سبحانه وتعالى.

لأن الله تعالى قال: ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا فِي لَمَلَهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ وَالْمُومَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّا الللللللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا

⁽۱) كما يدلّ عليه هذا الحديث: عن عُبَادَة بن الصامِت ﴿ أَن رَسُول الله ﷺ قال: (مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو الله تَعَالَى بِدَعُوة إِلّا آتَاهُ الله إيَّاها، أَوْ صرفَ عَنْهُ مِنَ السُّو مِثْلَهَا، مَا لَمْ يَدْعُ بإثْم، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم)، فَقَالَ رجُلٌ مِنَ القَوم: إِذَا نُكْثِرُ قَالَ: (الله أَكْثَرُ)، رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ برقم: (٣٥٧٣)، وقَالَ: حَدِيثٌ حسن صحيح، وَرَوَاهُ الحَاكِمُ مِن روايةِ أَبِي سعيدِ وزاد فِيهِ: (أَوْ يَدَّخِرُ لَهُ مِن الأَجْرِ مثلَها) مستدرك الحاكم: (٩٣/١).

الإستجابة لأمر الله واتباع دينه، ثمرة الإيمان به، ولكن قُدِّمَتْ عليه تنويها بشأنها، كما في قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ اللهِ اللهِ عمران]، إذْ معلومٌ أن الإيمان بالله سابق على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجُوداً ورُتْبة، ولكن قدما عليه، للتنبيه على أن الإيمان الحق، هو الذي يُثْمِرُ في صاحبه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر!

إذن:

فبقدر ما يتصف العبد بالطاعة لله تعالى والإيمان به، يكون كريماً على الله تعالى ويستجيب دعاءه، متى يشاء وكيفما يشاء سبحانه وتعالى.

السابعة: ومن الآداب المهمة في الدعاء أن يدعو الدّاعي ربّه:

- أ) بتضرع وتذلّل وخشوع.
- ب) بصوت خفي (إذ هذا أدعى للتضرع والخشوع، ولكن هناك حالات استثنائية).
- ج) خائفاً منه وطامعاً في رحمته وفضله، أو خائفاً من عدم قبول دعائه، بالنظر إلى التقصير في توفير شروط الإستجابة، وطامعاً في قبوله بالنظر إلى كرم ربه!

وتُؤخذُ هذه الآداب الثلاثة من الآيتين (٥٥، ٥٦) من (الأعراف).

كما ويؤخذ من سورة (الفاتحة) التي هي أعظم دعاء وأفضل مناجاة بين العبد وربّه، أدبّ عظيم آخر من آداب الدعاء، وهو أن يُقدّم الداعي على دعائه، الحمد لله، والثناء عليه تعالى، إذ في الفاتحة يبدأ العبد بذكر اسم ربّه، ثم حمده، ثم الثناء عليه، ثم تمجيده، ثم الإقرار له بالعبودية، والإستعانة به وحده، ثم بعد ذلك يبدأ دعاءه، وهو طلب الهداية إلى صراط الله المستقيم. . . ، ومعلوم أن مراعاة هذه الآداب أيضاً شرط لقبول الدعاء، ولكن نحن لم نجعلها شرطاً مستقلاً، لأن الإيمان بالله تعالى والإستجابة له يَتَضمَّنانِه.

\$ _ الإستغفار:

والإستغفار (أي طلب العبد غفران الله تعالى لذنوبه وتقصيراته) نوع آخر من أنواع الذكر، وللإستغفار شأن مهم في مجال التعبد لله عموماً، ومجال التزكية خصوصاً، وهذه بعض الآيات المباركات، التي تُبيّنُ بعض خصوصيات هذا النوع العظيم من ذكر الله الكريم:

- أ _ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, ثُمَّ يَسْتَغَفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﷺ [النساء].
- ب ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِلْعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال].
- ج ﴿ . . . فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآهَ عَلَيْكُمْ يِدْرَارًا ۞ [نوح].
- د ﴿ . . اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوٓا إِلَيْهِ يُرْسِلِ اَلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا وَيَرْدَكُمْ وَيُرَارًا السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَرْدَكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ . . ﴾ [هود: ٥٦].
 - هـ _ ﴿ . . فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُونُوا إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ تَجْيِبٌ ﴾ [هود: ٦٢].
 - و _ ﴿ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيك ودود﴾ [هود: ٩٠].
- ز _ ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيُسْتَغْفِرُونَةً وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيبُ ١ [المائدة].
- ح ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِ الْمَشِيّ وَأَلِابْكَرِ ﴿ فَأَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ ا
 - ط _ ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾ [النصر].
- ي ﴿ اللَّمْ كِنَابُ أَعْمِكَتْ ءَايَنَكُمْ ثُمَّ فَصِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ أَلَا تَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْتُهُ نَلِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ يُمَيِّعَكُم مَنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَتَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضَلٍ فَضَلَةٌ وَإِن تَوَلَّوَا فَإِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۞﴾ [هود].

وتهبنا هذه الآيات الكريمات، الحقائق التسع الآتية، حول (الإِستغفار)،

أي: طلب العبد مغفرة الله تبارك وتعالى:

الأولى: مهما اقترف العبد من الذنوب، سواء ممّا يتعلق بالناس أو بما بينه وبين الله، وهو ما اصطلح عليهما العلماء بـ (حق الناس) و (حق الله)، فهو إذا ما استغفر الله تعالى صادقاً، وأناب إليه حقاً، فإنه يغفر له سُوءَه وظلمه، ويتغمّده برحمته الواسعة، وهذا ما صرّحت به الآية (١١٠) من (النساء): ﴿وَمَن يَعْمَلَ سُوّاً أَوْ يَظْلِم نَفْسَهُ ثُمّ يَسْتَغفِر اللّه يَجِدِ اللّه غَفُورًا رَحِمت به الآية المباركة هي أرجى آية في كتاب الله الرحمن جل شأنه، كما ذكرته ووضحته في السابق.

الثانية: والإستغفار سبب لعدم نزول عذاب الله العزيز، إذ الإستغفار يُثْمِرُ غفرانَ الله تعالى ورحمته، وحيثما وجدت مغفرته ورحمته، فلا مجال للغضب والعذاب والعقاب، وصرَّحت بهذه الحقيقة الآية (٣٣) من (الأنفال): ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُم يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُم يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا المشركين المسيئين المسيئين المسيئين :

أ_ وجود رسول الله على، فيهم.

ب _ استغفارهم.

الثالثة: والإستغفار ـ بالإضافة إلى التطهير الأخروي من الذنوب ـ سبب لنزول بركات الله المتعدّدة من صحة الجسم وسعة الرزق، وكثرة الخيرات وازدياد النسل، كما يدل عليه كلام كل من نَبِيَّي الله تعالى الكريمين: (نوح) و(هود) في خطابهما مع قومهما، كما حكاه الله تعالى علينا في الآيات (١٢،١١،١٠) من (نوح)، والآية (٥٢) من (هود).

الرابعة: ولكن الإستغفار الحق، هو الذي تعقبهُ التوبة والرجوع الفعلي إلى الله تعالى، إقلاعاً عن الذنب، وشروعاً بالطاعة، وجبراً لما فات، كما يدلّ عليه، قول كلّ من (هود) و(صالح) و(شعيب) عليهم السلام في الآيات: (٥٢) و(٦١) و(٩٠) من (هود): ﴿استَغْفِرُوا رَبَّكُم ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُم ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ و﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُم ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾.

وذلك لأن العبد إذا كان جادًا ي طلبه المغفرة من ربّه، سيصدِّق قولَهُ بفعله، وإلّا فلا قيمة لكلام لا يتبعه عمل، إذْ ما جَدْوى لقلقة اللسان والكلام الفارغ غير النابع من أعماق القلب!

الخامسة: والله سبحانه وتعالى قريب من العبد المستغفر التائب، ومجيب لدعائه وندائه، وهو رحيم به يرحمه، ودود له يوده ويحبه، وهذا ما يدل عليه، كلام كلِّ من (صالح) و(شعيب) في الآيتين (٦١ و٩٠) من (هود): حيث يقولان: ﴿إِنَّ رَبِّ فَرِيبٌ ثَجِيبٌ ﴾ و﴿إِنَّ رَبِّ رَجِيعٌ وَدُودٌ ﴾.

السادسة: ومهما كان ذنب العبد عظيماً وخطيئته جسيمة، فالله الكريم الحليم تبارك اسمه، يحبُّ أن يستغفره ويتوب إليه كي يغفر له ويتوب عليه، ويتغمّده برحمته وإحسانه، كما يدل عليه قول الله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغَفّرُونَهُ وَاللّهُ عَعُورٌ رَحِيتُ ﴿ إِلَى الله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغُفُرُونَهُ وَاللّهُ عَعُورٌ رَحِيتُ ﴿ المائدة]، وهذا الخطاب المعتضمن لذلك العتاب اللطيف الذي يذيب حتى القلب القاسي الذي كالجلمود، موجه إلى النصارى الذين جعلوا عيسى وروح القدس (جبريل) عليهما السلام، شريكين لله تعالى في الخالقية والربوبية والألوهية جميعا(١٠)!! إذ الآية (٧٤) جاءت بعد قوله تعالى: ﴿لَقَدَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهُ فَوَالَى اللّهُ وَمِدُّ وَإِن لَدَ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَ اللّهِ إِلّا إِلَهٌ وَمِدُّ وَإِن لَدَ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَ اللّهِ عَلَى الرّغم من هذه الحماقة العظيمة، والإفتراء الشنيع، والظلم ولكن على الرّغم من هذه الحماقة العظيمة، والإفتراء الشنيع، والظلم الفظيع، إذ لا حماقة أعظم، ولا إفتراء أشنع، ولا ظلم أفظع، من نسبة الفظيع، ولا ظلم أفظع، من نسبة

⁽۱) يمكنك للإطلاع على تلك الحماقات للنصارى قراءة كتاب: (التفسير التطبيقي للعهد الجديد) البالغ أكثر من ألف (۱۰۰۰) صفحة، حيث يصرِّح الكتاب متناً وشرحاً وفي مواضع كثيرة جداً، بأن (عيسى بن مريم) عليته هو ابن الله حقيقة، وانه يشكل هو وروح القدس مع الله تعالى، الأقانيم الثلاثة التي يتكون منها الله تعالى!! سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً، وانظر على سبيل المثال (شرح الثالوث) و(دور الثالوث في الخلاص) و(عقيدة الثالوث)، في ص ٩٦٩، ٩٧٠ من الفهرس.

الولد أو الشريك إلى الله الخالق الباريء المصوّر الذي ليس كمثله شيء! نعم على الرغم من هذا، يدعوهم الرب الحليم إلى التوبة والإستغفار، كي يغفر لهم ويرحمهم!

فسبحانك يا ربي! ما أرحمك وأحلمك وأكرمك!

السابعة: وكما أن أعظم وأرقى ما يصله العبد المؤمن من مقام، بالنسبة لمعرفته بربه وعبوديته له وقربه منه، هو التسبيح له وتقديم الحمد والثناء، كذلك أسمى ما يبلغه العبد من حال ومقام، بالنسبة لعلاقته بربه وأدائِه لحقوقه العظيمة عليه، هو شعوره بالتقصير تجاهه، ومن ثم استغفاره منه وطلب عفوه ورحمته، ولهذا أمر الله تعالى نبيه الخاتم (محمداً) على بهذه الأشياء الثلاثة مجتمعة في موضعين في كتابه الحكيم، وهما: الآية بهذه الأشياء الثلاثة مجتمعة في موضعين في كتابه الحكيم، وهما: الآية (٥٥) من (غافر)، والآية (٣) من (النصر): ﴿فَأُصِّيرٌ إِنَ وَعَدَ اللهِ حَقُ وَاسْتَغْفِرٌ لِذَنْكِكَ وَسَيَحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ بِٱلْمَشِيّ وَٱلْإِنْكِدُ فَلَى النصرا.

نعم حقاً:

أن أعلى مقام وأسماه، في علاقة العبد بربّه الكريم العظيم جل جلاله، هو شعوره بالقصور والتقصير تجاهه، ومِنْ ثَمَّ طلب عفوه ومغفرته ورضوانه، وكما أن الإنسان كلّما ارتقى على مدارج الإيمان والعبادة والتقوى، واقترب من الله تعالى: ﴿وَالسّجُدُ وَاقْتَرِبِ العلق]، ازداد معرفة واقتناعاً ويقيناً بنزاهة الله تبارك وتعالى وقداسته وجلاله وكبريائه وكماله، ذاتاً وصفات وأسماء وشؤوناً وأفعالاً وأقداراً وأحكاماً، كذلك كلما ازداد معرفة بالله تعالى وكونه سبّوحاً وقدوساً وحميداً ومجيداً، ازداد شعوره بقصوره وتقصيره تجاهه، ومن ثم أوغل في الإستغفار والتوبة والإنابة إليه!

وهذا هو السرُّ في كثرة استغفار الأنبياء، وتوبتهم وإنابتهم إلى الله واعترافهم بتقصيرهم، وخصوصاً خاتمهم وأفضلهم وسيدهم (محمد) عليهم وعليهم أجمعين، وقد يظن الجاهل بهذا السرُ العظيم، أن الأنبياء عليهم

الصلاة السلام ربما ارتكبوا ذنوباً كثيرة، بسبب ما يرى ويسمع من كثرة استغفارهم لربهم وانابتهم إليه! ولكن الأمر ليس كما ظن، بل هو كما قلنا برهان على علو مقام أولئك الصفوة المختارة من البشرية، وإدراكهم لعظمة الخالق جل جلاله وعظم حقوقه، ومن قصورهم وتقصيرهم في العبادة والطاعة ـ مع أنهم كانوا في القمة ـ بالقياس إلى ما لله تعالى من جلال وعظمة وكبرياء، ولما له من حقوق عظيمة على عباده!

الثامنة: وتُلَخصُ الآيات (٣،٢،١) من (هود) حكمة انزال الله تعالى كتابه الكريم وإحكامه آياته، ومن ثم تفصيلها وتوضيحها، في أَمْرَيْن هما: توحيد الله تعالى في العبادة، ﴿ أَلّا تَعَبُدُوا إِلّا الله ﴿ وَالْإِستغفار من الله والتوبة إليه ﴿ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُرُ ثُمّ تُوبُوا إِلّا الله ﴿ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبّكُرُ ثُمّ تُوبُوا إِلّا الله إلى المحكمة التي من أجلها خلق الله حسبما أرى، هي: أن العبادة لله تعالى هي الحكمة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس: ﴿ وَمَا خَلَقتُ الّجِنَ وَالْإِنسَ إِلّا لِيعَبُدُونِ ﴿ وَالله الله لتحقيقها، فحق لهذه الغاية العظيمة أن ينزل الله تعالى كتبه ويرسل رسله لتحقيقها، ولكن بما أن البشر، وكذلك الجن، بل وغيرهم أيضاً كالملائكة، مهما اجتهدوا لا يمكنهم أن يعبدوا الله تعالى حق عبادته التي تليق به، لذا لِزَم أن يكون الإِستغفار منه والتوبة، إليه صِنواً للعبادة والطاعة القاصرة ـ بالنسبة لمقام الله ـ كي ينجبر النقص بالإِستغفار والإِعتذار، ويُصبح للعبادة وجه للقبول عنده.

التاسعة: والإستغفار - مع العبادة لله تعالى - سبب لتمتيع الله الناس بالحياة الدنيا وإفضاله عليهم، كل على قدره، وحسب استعداده، وبذله للجهد، كما يدل عليه قوله تعالى، ﴿... يُمَيِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَى آجَلِ مُسَتَى للجهد، كما يدل عليه قوله تعالى، ﴿... يُمَيِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَى آجَلِ مُسَتَى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضَلِ فَضَلَّةً ﴿ ﴾ [هود]، ولكن بخلاف ذلك، الطغيانُ على الله عالى ونسيانه، سبب للهلاك والدمار والبوار، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى تَمُودَ أَخَاهُم صَلِحًا أَنِ اعْبُدُوا الله فَإِذَا هُمْ فَرِهَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ قَالَ يَنقَومِ لِلهَ الْمَسْتَغُولُ الله لَهُ الْحَسَنَةُ لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ الله لَعَبَادِ الرحمة والبركة والخير، [النمل]، أَجَل، كما أن الإستغفار يجلب للعباد الرحمة والبركة والخير،

كذلك الإستكبار على الله تعالى والطغيان عليه، سبب للمصائب والبلايا (السيئة)، وكما قال تعالى في مكان آخر: ﴿ الَّذِينَ طَغُوا فِي الْلِلَدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الل

هذا وموضوع الإستغفار له ذيل طويل، ولكن نكتفي منه بهذا القدر.

٥ _ التكبير (الله أكبر):

كما قال تعالى لنبيه الكريم: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْخِذَ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَمُ مَرِيكُ فِي ٱلْفَلِّ وَكَا يَكُن لَمُ وَلِيُّ مِن ٱلذُّلِّ وَكَايِّرُهُ تَكَبِيرًا ﴿ الإسراء]، وواضح أن المقصود بتكبير الله تعالى المأمور به في الآية الكريمة، هو قول: (الله أكبر).

و(الكبير) من أسماء الله الحسنى وكذلك (العظيم)، والمراد بـ(الله أكبر) أي: الله تعالى أكبر وأجلّ وأعظم من كل الحيثيّات اللائقة به من غيره مطلقاً، إذ لا وجود لغيره، سوى مخلوقاته، والخالق جلّ شأنه أعلى وأجل وأعظم وأكبر من مخلوقاته مطلقاً.

٦ - التفريد بالألوهية والتوحيد (لا إله إلَّا الله):

وقد ورد تفريد الله تعالى بالألوهية وتوحيده، في آيات كثيرة وبصيغ تعبيرية شتّى، إذ كما قلنا في الباب الثاني في الفصل الثاني منه، (أي في الكتاب الثالث) إنَّ توحيد الله تعالى وتفريده في الألوهية وإفراده بالعبادة، هو قُطْبُ رَحى رسالات الله ودعوة الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام، وهذه بعض الآيات وردت فيها كلمة التوحيد الكبرى:

- أ _ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيْوُمُ ١ [البقرة].
- ب _ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْعَيُّ الْقَيْرُمُ ۗ (آل عمران].
- ج ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَلَّهُ وَأَسْتَغَفِّر لِذَنْبِكَ ﴿ اللَّهُ المَّهُ المحمد].

- د _ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمُونَ ﴿ الصافات].
- هـ ﴿ لَّا إِلَّهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَلَنكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ [الأنبياء].

٧ ـ الصلاة والسلام على رسول الله ﷺ:

كما قال جلّ شأنه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِيكَ وَالمَنُوا صَدَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ إِلَّا حَزَابٍ].

وانما تُعتبر الصلاة والسلام على رسول الله، نوعاً من أنواع ذكر الله، لأنه يجري فيها ذكر الله تعالى، عندما نطلب من الله العظيم أن يصلي ويسلّم على نبيه الخاتم (محمد) صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

٨ ـ ذكر الله تعالى في مختلف الحالات:

١) عند رؤية شيء يعجب به:

ففي هذه الحالة تقول: (ما شاء الله لا قوّة إلّا بالله)، وذلك لقوله تعالى على لسان الرجل الصالح المحاور لصاحب الجنتين المغرور: ﴿وَلَوَلاّ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ لَا قُوّةَ إِلّا بِاللهِ في تحصيل النعم، والغرض من الجملة: ما شاء الله كان، ولا قوّة إلّا بالله في تحصيل النعم، والغرض من هذا الذكر هو إرجاع النّعم إلى المُنعِم جلّ جلاله، وعدم الغرور بها.

٢) عند ذكر إرادة فعل عمل ما:

وحكمة ذلك الذكر المبارك، هي: أن الأمور كلّها مرهونة بمشيئة الله تعالى، فما شاءه وأراده كان، وما لم يشأه فلن يكون، مهما بذلت الجهود.

٣) عند رؤية الأعداء أو سماع تهديدهم ووعيدهم:

وفي هذه الحالة يُنْدَبُ الذكر المبارك الذي حكاه الله تعالى عن أصحاب رسول الله عليه ورضوان الله عليهم، وذلك في أعقاب غزوة أحد لما سمعوا تهديد المشركين بالعودة إليهم والهجوم على المدينة: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسّبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَي الله وَيَعْمَ الْوَكِيلُ أَي الله وَي الله وقو خير مَنْ نوكُل إليه أمورنا.

٤) عند تولِّي الناس وإعراضهم عن الدعوة أو عن الحق:

وفي هذه الحالة تُقول: ﴿حَسِّوى اللَّهُ لَا إِلَهُ اللَّهِ هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْمَظِيمِ ﴿ وَاللَّهُ اللهِ الله تعالى قال لنبيه: ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَقُلَ حَسّوى اللَّهُ ﴾ [التوبة]، وذلك لأن الله تعالى قال لنبيه: ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَقُلَّ حَسِّوى اللَّهُ ﴾ .

٥) عند المصائب والبلايا:

وفي هذه الحالة تقول: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾، لأن الله تعالى أثنى على الذين يقولون هذا الكلام، عندما تصيبهم مصيبة، ووَعَدَهُمْ وعوداً عظيمة، فقال: ﴿وَلَنَبُلُونَكُمْ مِثْنَء مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ عظيمة، فقال: ﴿وَلَنَبُلُونَكُمْ مِثْنَء مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَالْتَمْرَتِ وَبَشِير الصَّعِينَ ﴿ وَلَنَبُلُونَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالْثَمَرَتِ وَبَشِير الصَّعِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالْتَمْوَلِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالنَّمَالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ولكن يجب التنبّه إلى حقيقة مهمة، وهي:

ليس المقصود بقول: ﴿إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ هو مجرد التفوّه به، تى يكون كل متفوّه ومتلفّظ بهذا الذكر، وكذلك بالأذكار الأخرى، مستحقاً لوعود الله الحسنى، بل المقصود بهذه الأذكار، هو أن تكون بحق معبّرة عمّا هو مستقرّ في فؤاد الإنسان ومتغلغل في سويداء قلبه، من الإعتماد على الله تعالى، والوثوق به، والسرور بثوابه، والإيمان بِمَعيّته ونصرته وولايته ووكالته، وبقدر ما تكون هذه الأذكار نابعة من القلب، يكون قائلها صادقاً فيها وصادقاً مع الله، ووعود الله تعالى الدنيوية والأخروية كلها مرتبطة بأهل الصدق، كما قال تعالى: ﴿لِيَجْزِى الله الصدق، كما قال تعالى: ﴿لَهُ الْمَالِي المَالِي المَالْولِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالْمُالِي المَالِي المَالَّي المَالِي المَالِي المِنْلِي المَالْمُالِي المَالِي المَالِي المَالَقِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالَّي المَالِي المَالَّي المَالِي المَالِي المَالَي المَالْمُالِي المَالِي المَالِي المَالَّي المَالِي المَالِي المَالَّي المَالِي المَالْمِالْمُالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالْمِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالْمِي المَالِي المَالْمِ

[الأحزاب]، وقال: ﴿قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلدِقِينَ صِدَّقُهُمُّ ﴿ [المائدة].

ومعنى جملة ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَلِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ باختصار هو:

الإقرار بالمملوكية لله في الدنيا، وبالرجوع إليه في الأخرى، أي: الإقرار بأن مبدأ وجودنا منه سبحانه وتعالى، ومصيرنا إليه، ومن استيقن هاتين الحقيقتين العظيمتين بحق، هانت عليه المصائب والبلايا وهذا شيء واقعى ومجرّب.

 عند ركوب المركوب (من الدواب والآليات من سيارة وقطار وسفينة وطائرة...):

ويندب في هذه الحالة قول: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَلَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْقُلُكِ وَالْأَنْعَكِ مَا تَرَكَبُونَ ۞ لِسَّتَوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُرُوا نِعْمَةً رَبِكُمْ إِذَا السَّتَوَيَّمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَلَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ۞ ﴾ السَّوَيَتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَلَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ۞ ﴾ [الزخرف].

٧) عند ركوب السفينة خاصةً، وكذلك الطائرة:

٨) عند النزول من المركوب، أيّاً كان نوعه:

ويندب في هذه الحالة هذا الذكر المبارك: ﴿رَّبِ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُبَارِينَ ﴾ وذلك لأن الله تعالى قال لنوح عَلَيْتَ الله أن يقول هذا الكلام عند نزوله وهبوطه من السفينة: ﴿وَقُل رَّبِ أَنْزِلِنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ المُنزِلِينَ ﴿ وَقُل رَّبِ أَنْزِلِنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ المُنزِلِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ المُنزِلِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ المُنزِلِينَ اللَّهُ المؤمنون].

٩) وعند وجدان نعمة وحصولها:

يندب قول: ﴿ هَاذًا مِن فَضَلِ رَبِّي ﴾، لأن سليمان عَلَيتُ الله لما أَحْضَرَ له

فهذه تسع حالات مختلفة، ويمكن الإتيان بأذكار أخرى لحالات أخرى، ولكن نكتفي بهذا القدر، إذ لم يكن قصدنا استقصاء كل الحالات والأذكار المخصوصة بها في كتاب الله المبارك، بل أردنا التنبيه فحسب، على كيفية الإرتباط بالله تبارك وتعالى، عن طريق ذكره، وفي مختلف الحالات.

وجديرٌ بالذكر أن رسول الله ﷺ قد فصّل لنا كيفية ذكر الله تعالى في مختلف الحالات في سنته المباركة، حيث بين لنا قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى: ﴿اللَّهِ اللَّهِ عَالَى: ﴿اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَعَلَى جُنُوبِهِم ﴿ اللَّهِ عَمِران].

وهذه إشارة مختصرة إلى بعض الأذكار العظيمة التي علمنا إياها رسولُ الله على مقتبساً كلّها أو جُلّها من آيات كتاب الله تعالى، منفّذاً لأمره ومبيّناً لذكره المبارك، وكان في كل ذلك مُتّبِعاً لوحي الله وتوجيهه المستمر، كما هو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار في سنته وسيرته (۱).

أما التكبير والتوحيد في الألوهية (الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله):

فجعلهما في (الأذان)(٢) و(الإقامة)(٣) و(تشهد الصلاة)⁽¹⁾ فيتكرّران في اليوم مرّات كثيرة، وجعل التكبير خصوصاً في مفتتح الصلاة، وانتقالات الصلاة، وحركاتها كلّها^(۵)، وكذلك في العيدين (عيد

⁽١) وقد خرَّجنا بعضاً من هذه الأحاديث الشريفة الحاوية على هذه الأذكار، في الفصل الأول من الكتاب الأول أيضاً.

⁽۲) سنن أبي داود: ٤٢٣، وسنن ابن ماجه: ٧٠٠.

⁽٣) المصدران السابقان.

⁽٤) صحيح البخاري: ٥٩١٥، وصحيح مسلم: ٢٠١.

⁽٥) سنن الترمذي: ٧٣٦.

الأضحى)(١) و(عيد رمضان)(٢).

• وأما التسبيح والتحميد والتقديس، والإستغفار:

فجعلها رسول الله الحكيم على في (الركوع) و(السجود) وذلك بمختلف الصيغ، مثل:

- أ) للركوع: (سبحان ربي العظيم)(٣) و(سبحان ربي العظيم وبحمده)(٤).
- ب) للسجود: (سبحان ربي الأعلى)(٥) و(سبحان ربي الأعلى وبحمده)(٦).

وفي كليهما: (سبحانك اللَّهم ربّنا وبحمدك، اللَّهم اغفر لي) $(^{(v)}$ و(سبّوح قدوس رب الملائكة والروح) $(^{(h)}$.

وجعل التحميد خاصة بعد الرفع من الركوع وذلك بعدة صيغ، مثل: (سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد) (٩) و(سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ملأ السموات والأرض وملأ ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ)(١٠).

وكذلك جعل الإستغفار خاصة بعد التسليم من الصلاة ثلاثاً هكذا: (أستغفر الله أستغفر الله أستغ

⁽١) صحيح البخاري: ٧٥٢.

⁽۲) سنن آبي داود: ۹۷۰.

⁽٣) صحيح مسلم: ١٢٨٣، وسنن الترمذي: ١٠٩٤، وسنن إبن ماجه: ٨٧٧.

⁽٤) سنن أبي داود: ٧٣٦، ومسند الإمام أحمد: ١٧٠٢١، وسنن الدارقطني: ١٢٩٦.

⁽٥) صحيح مسلم: ١٢٨٣، وسنن الترمذي: ١٠٩٤، وسنن ابن ماجه: ٨٧٧.

⁽٦) سنن أبي داود، ٧٣٦، ومسند الأمام أحمد: ١٧٠٢١، وسنن الدارقطني: ١٢٩٦.

⁽٧) صحيح البخاري: ٧٥١، وصحيح مسلم: ٧٣٨.

⁽٨) صحيح مسلم: ٧٤٤، وسنن أبي داود: ٧٣٨، وسنن النسائي: ١٠٣٧.

⁽٩) صحيح البخاري: ٦٤٧.

⁽۱۰) صحيح مسلم: ٧٢٨.

⁽١١) صحيح مسلم: ٢٩٢٣، سنن النسائي: ١٣١٩.

• وأما توحيد الله في ألوهيته وتمجيده، والثناء عليه معاً وفي سياق واحد:

فجعلها أيضاً بعد التسليم من الصلاة المفروضة، بهذه الصيغة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)(١).

• وأما التسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد والتمجيد معاً، وفي سياق واحد:

فجعلها بعد الصلوات المفروضة، وبهذه الصورة (٢):

(سبحان الله) ثلاثاً وثلاثين مرة.

(الحمد لله) ثلاثاً وثلاثين مرة.

(الله أكبر) ثلاثاً وثلاثين مرة.

تمام المائة (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير).

• وقد أكد سبحانه وتعالى على ذكر الله في الصباح والمساء في آيات كثيرة، وقد حدَّد رسول الله ﷺ أن يقول المسلم في الصباح وفي المساء مائة مرة:

(سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)(٣).

- وهناك أذكار أكد عليها رسول الله ﷺ كثيراً مثل:
- أ (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير)(٤).

⁽١) صحيح مسلم: ٩٢٧.

⁽۲) سنن أبي داود: ۱۲۸٦.

⁽٣) صحيح البخاري: ٦٣٠٩، صحيح مسلم: ٤٨٣٨.

⁽٤) سنن الترمذي: ٢٥١٩، ومسند الإمام أحمد: ١٨٦٨٤.

- ب _ (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)(١).
- ج _ (سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزِنَةَ عرشه، ومِدادَ كلماته) (٢٠).
 - $c = (1 1)^{(7)}$.
 - هـ _ (لا حول ولا قوة إلّا بالله)(٤).

وكما ذكرنا سابقاً، فقد حدَّد رسول الله على لكل الحالات والشؤون المختلفة، أذكاراً مخصوصة، مثل السفر، ولُبْسِ اللباس، والطعام والشراب، وهبوب الرياح، وسماع الرعد... إلخ، وهذا كله يطلب من مظانِّه، في كتب السنة الشريفة.

(١) صحيح مسلم: ٩٣٨٤.

(٢) صحيح مسلم: ٤٨٨٣، وسنن أبي داود: ١٢٨٥.

(٣) صحيح مسلم: ١٢٨٢.

(٤) صحيح البخاري: ٣٨٨١.

٤) كيف نذكر الله تعالى؟

قال سبحانه وتعالى مخاطباً نبيه محمداً ﷺ: ﴿وَأَذَكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُةِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ [الأعراف].

وقال تعالى: ﴿ وَإَذْكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ ﴾ [المزمل].

وقال تعالى: ﴿ وَلِحُ لِلَهُ أَمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَاتِّهِ فَإِلَّهُ كُورِ إِلَّهُ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواً وَيَشِرِ ٱلْمُخْبِينَ ۚ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَاقِ وَعَا رَزَقَتَهُمْ يُفِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وتبيّن لنا هذه الآيات الكريمات، كيفية ذكر الله تبارك وتعالى والتي تتمثّل في البنود الستة الآتية:

الأولى: ينبغي أن يكون الذكر بضراعة وخشوع واستكانة وخضوع: ﴿ وَأَذْكُر رَّبَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا ﴾ [الأعراف].

الثانية: ويجب أن يكون مُتَلَبِّساً بخشية وهيبة من الله تعالى، واستشعار لجلاله وعظمته: ﴿ وَخِيفَةَ ﴾.

الثالثة: وأن يكون اللسان مشاركاً للقلب: ﴿ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾.

الرابعة: وألا يكون برفع صوت وصياح وصراخ، بل بصوت خافض خفي: ﴿وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ﴾، كما قال تعالى: عن (زكريا) عَلَيَكُلاً: ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَآةً خَفِيًّا ﴾ [مريم].

الخامسة: وان يكون هناك انغماس في الذكر، وتفاعل معه، وانقطاع إلى الله تعالى، واستغراق في شهود جلاله وجماله وعظمته: ﴿ وَبَبَتَّلَ إِلَيْهِ بَبْتِيلًا ﴾.

وجديرٌ بالذكر أن الأصل في ذكر الله تعالى هو القلب، ولكن مشاركة اللسان أيضاً تساعد القلب، والذكر الحقيقي يجعل البدن كله يشارك في تذكر الله تعالى: العقل بالتفكر، والقلب بالخشوع، واللسان بالتضرع، والعين بالدموع، وسائر البدن بالإهتزاز.

ويجب ألَّا يَغيبنَّ عنَّا أَن ذكر الله تعالى لنا، يكون على قدر ذكرنا له، قوةً وضعفاً.

والآن: نعود إلى إكمال إدراج الوسائل التسع المهمة في مجال تزكية النفس:

الوسيلة السادسة: الإنفاق في سبيل الله:

نعم إن الإنفاق في سبيل الله تعالى، وسيلة أخرى من وسائل تزكية النفس، بدليل قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنَ أَمْوَلِمِمْ صَدَفَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّمِم عَالَى اللهُ ا

وانما سميت الزكاة زكاة، لأنها سبب لزكاء النفس وزكاء المال أيضاً.

وسبب نمو التقوى في النفس، وبالتالي نمو النفس كينها وترعرعها من جرّاء الإنفاق في سبيل الله، هو أن النفس إنما يزداد التقوى فيها وينمو، إذا ما كانت مقبلة على الله تعالى ومُؤثِرة له ولرضوانه على كل شيء، وإنفاق الإنسان أموالَهُ لوجه الله تعالى، دليل على أن قلبه ليس عبداً لغير الله تعالى، وأنه مستعد لبَذُكِ كل شيء في سبيل نيل رضا الله تعالى، وقد قيل: إنَّ المال شقيق النفس، وكُلَّما ذكر الله تعالى الجهاد في سبيل الله، في كتابه، قدَّم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، إلا نادراً، مثل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

والإِنفاق في سبيل الله وابتغاء رضوانه، سبب لتثبيت النفس على الإيمان والتقوى، وبالتالي تزكيتها ورشدها ونموها في الخير والصلاح، كما قال تعالى: ﴿وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ آمَوْلَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَيْمٍ بِرَبْوَةٍ أَمَابَهَا وَابِلُ فَعَانَتَ أُكُلهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبّها وَابِلُ فَعَانَتَ أُكُلهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبّها وَابِلُ فَعَانَتَ أُكُلها ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبّها وَابِلُ فَعَانَتَ أُكُلها ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبّها وَابِلُ فَعَانَتَ أَكُلها ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبّها وَابِلُ فَطَلُّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدً ﴿ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيدً ﴿ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

الوسيلة السابعة: الإِلتزام بالشريعة وآدابها الرفيعة، في مجال التعامل الإجتماعي:

والدليل على أن النفس تتزكى، ويتقوّى فيها التقوى، بسبب التزام

الإنسان بالآداب الإِجتماعية الرفيعة التي أَمَرَ بها شريعة الله الحكيمة، هو قوله تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بَيُوتًا عَيْرَ بَيُوتِكُمْ حَقَى تَسْتَأْنِسُوا وَلُسَلِمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا أَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَىٰ بُؤذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُو أَزْكَى لَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ ﴿ إِلَىٰ اللّهِ النور].

حيث يأمر الله تعالى أهل الإيمان في مجال التَّزاور، بهذه الآداب الرفيعة:

أولاً: عدم دخول أحد بيت غيره، إلّا بعد الإِستئناس، والإِستئناس أَبِلغ وأكثر معنى من الإِستئذان، فالإِستئناس هو أن تستشف وتطلع على رضى أهل البيت المزور واستعدادهم لزيارتك قبل الدخول عليهم، فالإِستئناس استئذان وزيادة: ﴿يَكَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ بَيُوتِكُمُ مَقَى تَسْتَأْنِسُواً... النور].

ثانياً: وعدم الدخول بعد الإستئناس إلا بعد التسليم على أهل البيت (وتسلموا على أهلها) وصيغة السلام كما جاءت في السنة النبوية (السلام عليكم) أو (السلام عليكم ورحمة الله) أو (السلام عليكم ورحمة الله) وبركاته).

وهذا - أي الإستئناس والتسليم - إذا كان أهل البيت المزور موجودين، وأمّا إذا لم يكونوا متواجدين في البيت، فهذه مسألة أخرى، ولها حكم آخر.

ثالثاً: وعدم دخول البيت أصلاً، إذا لم يكن أهله موجودين فيه، إلّا إذا كان مأذوناً له: ﴿ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا آحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمُّ ﴾.

رابعاً: وإذا كانوا موجودين، ولكن طلبوا عدم الدخول وأمروا

⁽١) رَواهُ البُخَارِي: ٥٨٨٠، وَمُسْلِم: ٥٠٥٣، وَالتَّرمِذِيُّ: ٣٤٧٧.

والشاهد في الآيتين هو قوله تعالى: ﴿ هُوَ أَزَّكَى لَكُمَّ ﴿ حيث جعل سبحانه وتعالى الإلتزام بهذه الآداب، سبب التزكية.

الوسيلة الثامنة: الإبتعاد عن المعاصي صغائرها وكبائرها:

والدليل عليه قوله تعالى مخاطباً نبيه الكريم:

﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُنُّوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمُّ ذَلِكَ أَزَكَى لَمُمَّ إِنَّ اللّه خَيِرٌ بِمَا يَصّنعُونَ ﴿ النور]، حيث يأمر الله تعالى النبي أن يأمر المؤمنين الرجال _ بغض البصر وحفظ الفرج، وانما قدم غض البصر على حفظ الفرج، لأن النظر مقدّمة من مقدّمات الزنى، وكما قيل: (مُغظَمُ النّار من مستصغر الشرر).

والغضُّ هو النقص (۱)، وأدخل الله تعالى (من) على (أبصارهم)، لأن المقصود هو غضُّ الطَّرْفِ عن النظر بشهوة، وليس مطلق الإِبصار والنظر.

واعتبر سبحانه وتعالى غَضَّ الطَّرْفِ عن النَّظر الحرام وحِفْظَ الفرج، سببا للتزكية، فقال: ﴿ ذَالِكَ أَنْكُ لَهُمْ ﴾.

الوسيلة التاسعة: الإستمداد من الله تعالى والإستنجاد برحمته وفضله:

وذلك لأن الله تعالى ربط حصول زكاء النفس بفضله ورحمته، فقال: ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُم مَا زَكَى مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُنزِّكِ مَن يَشَآةً وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِلَيْهِ النَّورِ].

والملاحظ أن الله تعالى قال قبل الكلام السابق: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا

⁽١) مفردات ألفاظ القرآن، ص ٦٠٧، ٦٠٨.

تَنْبِعُواْ خُطُورَتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَنَيْع خُطُورِتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّمُ بِأَلْفَحْشَاءِ وَالْمُنكُرِ ﴾ [النور]، وذلك يفهم منه أن اتباع خطوات الشيطان وسلوك طريقه، يؤدي بالإنسان إلى خلاف التزكية الذي هو الفحشاء والمنكر، ولكن من توجّه إلى الله تعالى، واعتصم به، واتبع كتابه الذي هو نوره ورحمته وهداه وفضله، فَسَيُوقَفه الله تعالى للتزكية، كما قال جل شأنه: ﴿ يَا أَيُّ النّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرهَنُ مِن وَيَكُم وَأَنزَانا إِلَيْكُم نُورًا مُبِينًا ﴿ فَأَمّا النَّابِ وَاعْتَصَامُوا بِهِ وَسَكُم فَي رَحْمَة مِنْهُ وَفَضَل وَيَهدِيهِم إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ النساء].

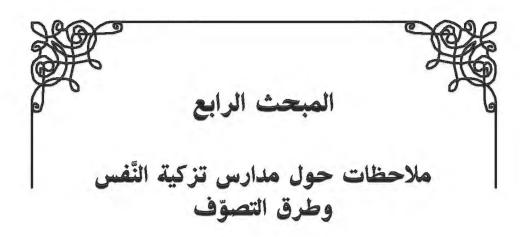
وقد قال رسول الله ﷺ في أحد أدعيته: «اللهُمَّ آتِ نَفسِي تَقْوَاهَا، زَّهَا أَنْت خيرُ نَ زَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُهَا وَمَوْلاَهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (٤٨٧٧)، وَالنَّسَائِي برقم: (٥٣٦٢).

وإلى هنا ننهي الحديث عن وسائل التزكية (١) التي اخترنا منها هذه التسع، لورودها مقترنة بكلمة التزكية نفسها، وإلّا فهي كثيرة جداً كما قلنا سابقاً.

وبهذا نكمل المطلب الثاني من المبحث الثالث، وننتقل إلى المبحث الرابع والأَخير من الفصل الرابع.

(١) وقد فصَّلنا القول عن التزكية في كتابنا: (طريق الصَّلاح والسير الى الله تعالى).

ونحاول تلخيصَ ملاحظاتنا حول هذا الموضوع، في المطالب الأربعة الآتية:

- ١ يجب التفرقة بين تزكيةِ النَّفس، وبين مدارسها وطرقها.
- ٢ التزكية بمفهومها الخاص، جانب من جوانب الإسلام فحسب.
- ٣ _ مؤسّسوا مدارس التزكية ومن تُنسَبُ إليهم طرقِ التصوّف، كانوا من علماء الإسلام وأئمة المسلمين.
- ٤ ليست مدارس التزكية وطرق التصوف، سوى تجارب واجتهادات
 للعلماء والأئمة، يُترك منها ويؤخذ، حسب ميزان الكتاب والسنة.

المطلب الأول: يجب التفرقة بين تزكية النفس، وبين مدارسها وطرقها

ان أولى الملاحظات في هذا المجال، هي أن نفرق تفرقة واضحة بين أَمرين اثنين:

أ _ تزكية النفس في حد ذاتها.

ب _ مدارس تزكية النفس وطرق التصوُّف.

وهذه التفرقة ضرورية جداً، لكل من يسعى أن يكون حَكماً عَذلاً في تقييم مدارس تزكية النفس وطرق التصوف، وذلك لأن (تزكية النفس) في حد ذاتها، كما وضّحنا ذلك في السابق، موضوع إسلامي بُخت، اهتم به كتاب الله الكريم كثيراً، والسعي لامتلاك زكاء النفس، أو حسب اصطلاح علماء التزكية: (التحلية بالفضائل، والتخلية من الرذائل) وظيفة إسلامية، وواجب إيماني على كل مسلم ومؤمن، وقاسم مشترك بين أهل الإيمان جميعاً، وليس حِكْراً على طائفة معينة منهم فحسب، إذ قد ربط الله تعالى الفلاح بحصول الزكاء النفسي، وكل المسلمين يسعون للفلاح، ولن ينال الفلاح إلا بسلوك طريقِه، قال تعالى: ﴿قَدَّ أَنْكَ مَن تَزَكَّ ﴿ الله الله الله الفلاح إلا بسلوك طريقِه، قال تعالى: ﴿قَدَّ أَنْكَ مَن تَزَكَّ ﴾ [الأعلى].

هذا بالنسبة للتزكية في ذات نفسها، وكحقيقة قرآنية مجرّدة.

وأما موضوع مدارس تزكية النفس وطرق التصوف، فموضوع آخر وله حكم آخر، وذلك لأن مدارس تزكية النفس والطرق الصوفية عموماً، إنما هي محاولات واجتهادات بشرية لتوضيح كيفية تزكية النفس، والوصول إلى

الزكاء النفسي المطلوب شرعاً، مثلها في ذلك مثل المدارس الفكرية، والمذاهب الفقهية التي نشأت لتوضيح مفهوم الإيمان والعقيدة في جانب، واستنباط الأحكام الشرعية العَمَلية من الشريعة من جانب آخر، وواضح أن الإيمان في حد ذاته شيء، والمدارس الفكرية بمختلف اتجاهاتها، والتي حاوَلَتْ شرحَ مفهوم الإيمان وبيان مستلزماته وأحكامه، شيء آخر، كما أن الشريعة المتمثلة في كتاب الله وسنة رسول الله على شيء، والمذاهب الفقهية التي حاوَلَتْ استنباط الأحكام من الشريعة، وبيان كيفية الإِلتزام بها، شيء آخر، ولكل منهما حكمه الخاص.

وهذه مسألة مهمة جداً لأن الخلط بين ما هو حقيقة قرآنية ثابتة، وواجبة على كل المسلمين، وبين ما هو مسألة اجتهادية، ومحاولة بشرية قد يُحالِفُهُ الصواب، أو يُخالِفُهُ، يجرّ إلينا مشاكل كثيرة، ويوقعنا في كثير من الشطط والظلم.

وبناءً عليه:

فلا يحق لأحد أن يدَّعي احتكاره لقضية (تزكية النفس) وأنَّها لن تُنال إلّا من طريقه! لأنّ زكاءَ النَّفس صفة أساسية في كلِّ مسلم، وواجبة عليهم جميعاً بدون استثناء، وينالونها بمقدار إيمانهم، وبقدر قربهم من كتاب الله وسنة رسول الله على فهماً وإلتزاماً.

كما أنه لا يحق لأحد ادعاء احتكار جانب العقيدة أو اتباع السنة أو الفقه أو الجهاد... إلخ، في دين الله تعالى، لأن كل هذه الأمور مُلْزِمة للمسلمين جميعاً، ولا يجوز توزيع الدين وتقسيمه بين عدة طوائف، وجماعات، ثم اختصاص كل فئة وجماعة بقسم منه! لأن هذا عادة المشركين، كما قال تعالى: ﴿كُمّا أَنْزَلْنَا عَلَى المُفْتَسِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَالمُوا اللَّهُ وَالمُوا اللَّهُ وَالمُوا اللَّهُ وَالمُوا اللّهُ وَالمُوا اللّهِ والقرآن، ونزلت (١) هاتان الآيتان في المشركين الذين كانوا يقتسمون مداخل (مكة) فيما بينهم، لتنفير الغرباء عن النبي على والقرآن،

⁽١) المصباح المنير في تهذيب تفسير أبن كثير، ص٧١٩.

والذين قسموا القرآن فيما بينهم، إلى أنواع فمنهم من يقول انه شعر، ومنهم من يقول أنه سحر، أو كهانة.

والآن من يريد أن يحصر دين الله في جانب منه على حساب جوانبه الأخرى، يشبه تَصَرُّفهُ تجاه دين الله وكتابه، موقِفَ المشركين السابقين!

وقد ذكرنا سابقاً أن أساس التفرق والتمزّق في صف أهل الدين (بمعناه الخاص) هو تفريق الدين إلى مِزق وأشتات، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ النِّينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيكًا لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ [الانعام]، وانما لا تبقى لمتفرّقين في دين الله أيّة صِلة برسول الله على لأنّ دين الله وشريعته، إنما يعتبر دينا، وتعتبر شريعة، إذا ما أُخِذَ كما هو، ولكن إذا مزّق وفُرِّق بين أجزائه، فلا يبقى الدين الذي أنزله الله، مثله مثل الكائن الحي الذي تمزّق أشلاء، فهل يبقى في عداد الأحياء؟!

وهذه المسألة غير مسألة التخصص في جانب أو أكثر في دين الله، إذ أهل الإختصاص يُشْكَرون على صنيعهم، بقدر اجتهادتهم وإصابتهم وإفادتهم.

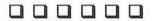
والملاحظ اننا استعملنا كلاً من مصطلحي: (مدارس التزكية) و(طرق التصوف) وذلك لأن التراث الذي خَلَفه لنا علماء الإسلام رحمة الله عليهم في مجال تزكية النفس، لا يتمثل فقط في طرق التصوف التي لها أتباع وكيانات قائمة، كما هو الفهم الشائع في الناس، بل قبل طرق التصوف، ناك مدارس واجتهادات في مجال تزكية النفس، تركها لنا المتخصصون في هذا الشأن في بطون الكتب، ومما لا شك فيه أن الأصالة وإصابة الحق في المدارس التزكوية المُسَطَّرة في الكتب، أكثر منه بكثير مما في طريق التصوف القائمة.

ويمكننا أن نشير ـ كأمثلة للمدارس التزكوية ـ إلى كتب كل من: (أبي حارث المحاسبي) (1) و(أبي حامد الغزالي) (1)

⁽١) أنظر كتابه: (الرعاية).

⁽٢) أنظر كتابه: (إحياء علوم الدين).

القُشَيْري)(۱) و(عبدالقادر الجيلاني)(۲) و(ابن تيمية)(۳) و(ابن قيِّم الجوزية)(٤) و(سيد أحمد السرهندي)(٥) و(مولانا خالد الكردي)(٦) و(بديع الزمان سعيد النورسي)(٧) رحمة الله عليهم أجمعين.

(١) أنظر كتابه: (الرسالة).

(٢) أنظر كتابيه: (الفتح الربّاني) و(فتوح الغيب).

(٣) أنظر المجلَّدين: (٩ و١٠) في (مجموع الفتاوى) المعنونين بـ (التصوف والسلوك).

(٤) أنظر: (مدارج السالكين شرح منازل السائرين).

(٥) أنظر: (المكتوبات) وقد ألَّفَها باللغة الفارسية ثم ترجمت للعربية.

(٦) له كتاب جمعت فيه (مكتوباته)، أي رسائله التي تدور في هذا المجال.

(٧) أنظر: (رسائل النور) وهي عبارة عن (١٣٠) رسالة، تحت عناوين شتّى، وهي مطبوعة بعد ترجمتها من التركية الى العربية في تسعة مجلدات.

المطلب الثاني: التزكية بمفهومها الخاص، جانب من جوانب الإسلام فَحَسْب

نعم أن تزكية النفس بمفهومها الخاص، الذي هو عبارة عن سعي الإنسان للإرتقاء بنفسه في مدارج التقوى والصلاح، إلى أن يتمكن التقوى ويترسخ في نفسه، وبالتالي تصبح نفسه تقية زكية متحلية بالفضائل، كاليقين والصبر والشكر والتوكل والرضا والصدق والوفاء والسخاء والشجاعة ولين الجانب وسعة الصدر والسماحة... إلخ، ومُتَخلِّيةً عن الرذائل، كالشك والهلع والكفران والسخط وسوء الظن والغدر والكذب والبخل والجبن والفظاظة وضيق الصدر والبذاءة... إلخ، التزكية بهذا المفهوم، جانب واحد فقط من جوانب الإسلام، ولا ينحصر الإسلام فيه، ومن الظلم الفادح لدين الله القيم الذي وسع أمور الدنيا والآخرة، وشمل الحياة بكافة جوانبها الشخصية والجماعية، أن يتصوره أحد من الناس أو فئة منهم، بأنه منحصر في دائرة معينة لا يعدوها، ثم يتصور عند تمسكه بذلك الجانب الذي حصر فيه دين الله مغينة لا يعدوها، ثم يتصور عند تمسكه بذلك الجانب الذي حصر فيه دين الله بظنه، أنه مفلح فائز سعيد! وأنه لا ينقصه في تديّنه وإسلامه شيء!!

وانما تنشأ هذه التصورات الإنحرافية للإسلام - من حصره كُلّه في دائرة معينة وجانب معين منه - من جرّاء الإبتعاد عن كتاب الله وسنة رسول الله على إذ كتاب الله، ميزان عدل دقيق يضع الأمور كلها في واضعها، وبقدر ما يتشبّع المسلم بحقائق كتاب الله، يحصل له الإِتّزان في النظر إلى الأمور، ويُعْصَمُ من الشطط والغلو والإفراط والتفريط والتجاوز والتقصير، وقال تعالى مخاطباً نبيه الحكيم: ﴿فَاسْتَوْمُ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ

المطلب الثالث: مؤسّسوا مدارس التزكية، ومن تنسب إليهم طرق التصوف، كانوا من علماء الإسلام وأئمة المسلمين

نعم إن الذين ذكرنا أسماءهم في المطلب الأول من هذا المبحث وأمثالهم مِمَّن لم نذكر أسماءهم، كانوا علماء أجلاء وأئمة مهديين، من أئمة المسلمين المحيين لسنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، والرافعين للواء الشريعة الغرّاء، وكان همهم نشر حقائق الدين، وتعليم المسلمين وتربيتهم عليها، وكان ديدنهم إحياء السنن وإماتة البدع، ولم يك هَمُّ أحد منهم، سَنُ طريقة معينة تشتهر باسمه، ولا جمع المريدين حوله، وانما حدثت كل هذه الأشياء وغيرها بعدهم، ولهذا قلت: (ومن تُنسَب إليهم الطرُقُ الصوفية)!

لِذَا يُلْزِمُنَا الإسلامُ والإيمانُ أَن نوقر أولئك الهداة المرشدين، كما يليق بالأثمة والعلماء، ويجب ألّا نسيء الظن بهم، بسبب ما نراه من مخالفات شرعية، وبدع وخرافات، بل وشركيات فيمن يدعون أنهم من أتباعهم وسائرون على طريقهم، إذ كما أنه من الظلم الشنيع أن نحمل أئمة الفقه المشهورين، أمثال سفيان الثوري، وأبي حنيفة، وجعفر الصادق، ومالك، وزيد بن علي (زين العابدين)، والشافعي، وأحمد، وأبي داود الظاهري، وأبي جعفر الطبري... وزُرَ أخطاء بعض من منتسبي مذاهبهم وفتاويهم واجتهاداتهم، لأنه: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَلَالَ أَخْرَكَ لَيْ النسبة لأخطاء من المدارس التزكوية، وَمَنْ تُنسَدُ إليهم الطرق الصوفية، بالنسبة لأخطاء من يدعون الإنتساب إليهم والتمسك بطريقتهم، والتي لم تكن لهم طريقة سوى عريقة رسول الله على المُتَمثّلة في سنّته التي لم تكن هي أيضاً سوى اتباع كتاب الله وبيانه وتطبيقه في مختلف المجالات، كما بينًا ذلك سابقاً.

هذا ومن يتأمل كتب أولئك الأفاضل رحمهم الله تعالى، ثم يقارن بين ما فيها، وبين واقع أكثر منتسبي الطرق الصوفية، يجد بينهما فرقاً كبيراً وبوناً شاسعا، فعلى سبيل المثال: مَنْ يقرأ كتابي: (الفتح الرّباني) و(فتوح الغيب) للشيخ عبدالقادر الجيلاني رحمه الله تعالى، ثم يقارن بينهما وبين تصرّفات منتسبي كثير من الطريقة المعروفة بـ(الطريقة القادرية) يجد الفرق بينهما كما بين الثريّا والثّرى، إذ هو يؤكّد فيهما أيما تأكيد على التوحيد (إفراد الله تعالى بالعبادة) واتباع السّنّة النبوية (۱)، ولكن أكثر من يدّعون الإنتساب إلى طريقته ـ على قدر علمي ـ غارقون في أنواع الشرك والبدع وإتيان الخزعبلات التي لم ينزل الله بها سلطاناً.

وكذلك من يقرأ ويتأمل كتاب: (المكتوبات) للسيد أحمد السرهندي المشهور بالإمام الربّاني رحمه الله تعالى، ثم يقارن بينه وبين واقع كثير من الصوفية، الذين يعرفون بالنقشية أو النقشبندية المدّعين أنهم سائرون على نهج ذلك الإمام، يرى فرقاً عظيماً بين ما سمعه من الإمام، وما يراه ويسمعه مِمّن يعتبرون أنفسهم مأموميه، إذ هو في كتابه المذكور يؤكّد كثيراً على التوحيد الخالص، وعلى اتباع السنة واجتناب البدعة كلها، ويُخطّئ وأي الذين يُقسّمون البدع إلى حسنة ومذمومة، ويقول: ان البدع كلها سيئة ولا حُسنَ فيها لأنها تقوم بديلا عن السنن، فما أُخدِثَت بدعة إلّا بإماتة من جرّاء استمدادهم من غير الله تعالى والإستغاثة بالأموات، ونسبة كثير من من جرّاء استمدادهم من غير الله تعالى والإستغاثة بالأموات، ونسبة كثير من مفات الله إلى شيوخهم، من معرفة الغيب وشفاء المرض. . . إلخ، وكذلك أحدثوا بدعاً كثيرة خطيرة في مجال الذكر خصوصاً، والعبادة عموماً، مثلهم في ذلك مثل من يعرفون بالطريقة القادرية، والفرق بينهما هو فقط في نوعية في ذلك مثل من يعرفون بالطريقة القادرية، والفرق بينهما هو فقط في نوعية وكيفية الشرك والبدعة لا غير.

⁽١) أنظر: الفتح الرباني والفيض الرحماني، ص٤٥، ٥٥، وص٢٦، ٦٣.

 ⁽۲) انظر: مكتوبات الإمام الرباني، ج١ ص١٥٩، ط٢. وانظر (طريق الصلاح والسّير إلى الله: تزكية النفس في ضوء القرآن والسنّة) للمؤلف، ص١٩٢- ١٩٤، ط١ دار الحكمة
 ٢٠١٢م.

المطلب الرابع: ليست مدارس التزكية وطرق التصوُّف، سوى تجارب واجتهادات للعلماء والأئمة، يُترك منها ويؤخذ، حسب ميزان الكتاب والسنة

نعم إن كلاً من المدارس التزكوية التي تحتوي عليها كتب أئمة المسلمين وعلمائِهم المتخصصين في جانب تزكية النفس، والطرق الصوفية الموجودة حالياً والمندثرة سابقاً، إنما تعتبر تراثاً من تراث علماء الإسلام ونتاجاً من تجاربهم واجتهاداتهم، كسائر تراث ونتاج وتجارب العلماء في جوانب الإسلام الأخرى.

إذن:

نأُخُذُ من ذلك النتاج والتراث ونَدَعُ، في ضوء كتاب الله وسنة رسول الله على وندعو لعلمائنا وأثمتنا بالخير ونحترم اجتهاداتهم وتجاربهم التي تركوها لنا، في مجال تزكية النفس والأخلاق، ويجب أن نضع نصب أعيننا حقيقتين اثنتين، ونحن نتَعامل مع تراث التزكية والتصوف، وهما:

الأولى: الدين شيء، والفهم في الدين شيء آخر، فالدين شأن رباني، إذ هو الوحي المتمثل في الكتاب والسنة، وهذا لا يحتمل الخطأ، إذ الوحي ناشيء من علم الله تعالى، وعلم الله تبارك وتعالى كسائر صفاته، كامِل، ولا تشوبه شائبة الجهل أبداً، ولكن الفهم للدين أو في الدين، شأن إنساني، إذ هو عبارة عن محاولة الإنسان، فهم حقائق الدين، لذا فهو لا يعتبر جزءاً من الدين ولا معصوماً من الخطأ، ولهذا قال العلماء والأئمة رحمهم الله: (أقوال العلماء، يُسْتَدلُ لها، ولا يُسْتَدلُ بها).

الثانية: قد كثر الخطأ والإنحراف في تراثنا الروحي المتمثل في كتب ما يعرف بالعرفان والتصوف، لذا يجب الحذر والحيطة عند مطالعة كتب القوم، وأرى أن ذلك يرجع إلى سببين:

أولهما: بُغدُ كثير من أهل التصوف، وخصوصاً المتأخرين منهم عن الكتاب والسنَّة، والإستعاضة عنهما - بظنهم - بالحكايات والمنامات الغريبة التي تُحكى على سبيل الكرامة لأصحابها، والتي اختلط بها كثير من الكذب والخداع والتضليل والتهويل، وعلى فرض صحتها، فكيف تكون تلك الأشياء بديلاً للوحي المتمثل في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ؟! ورحم الله الإمام الشافعي الذي ربما قصد بقوله هذا النوع من النقول والحكايات، عندما قال:

كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلّا الحديث وعلم الفقه في الدّين

العلم ما كان فيه: قال، حدَّثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين

ثانيهما: تغلّب العاطفة والمشاعر القلبية على العقل في هذا المجال، وجَليُّ أنه تكثر الشطحات والبدع والدعاوى الفارغة، ما لم يهدِ الشرعُ العقلَ، وما لم يُضبَط القَلْبُ وأحاسيسه.

ومن الواضح أنه من الظلم للدين، أن يحسب عليه كل ما دوِّن وقيل تحت اسمه وعنوانه، وإن كان ناقضَ أصولَه وبديهيّاتِه، وأُنبِّه بهذا الخصوص على كتب (محي الدين بن عربي) خصوصاً كتابه: (فُصوص الحكم) الذي حوى من الكفر الصريح كثيراً جداً، و(ابن سبعين) و(ابن الفارض) وغيرهم الذين نسبت إليهم كتب وأقوال لا تحتمل غير الكفر والزندقة، وخاصة قضية (وحدة الوجود) التي اقتبسوها من الفلاسفة الملحدين، وإذا لم يمكننا الحكم على أشخاص أولئك، لعدم معرفتنا الدقيقة بصحة نسبة هذه الكتب والأقوال إليهم، والخاتمة التي خُتِمَتْ بها حياتُهُم، فلا بدَّ من أَن نحكم على ذلك التراث الذي سُجِّل باسمهم ونسب إليهم، بأنه كفر وضلال وخبال.

ولكن في الجانب الآخر، من الخطأ أيضاً أن نرفض كُل ما يسمّى بتراث التصوف، لوجود أخطاء فيه، إذ رفض خير كثير، لتلبّس شرّ قليل به، من الخطأ البيِّن، والموقف الشرعي الرَّصين المتَّزِنُ المُنْصِفُ، هو أن

وأختم هذا المبحث بإشارة مختصرة إلى اسم (التصوف) فأقول:

سواء اشتق اسم (التصوف) من (الصوف) بسبب لبس القوم اللباس المصنوع من الصوف، وهذا وهو الرأي الرّاجحُ، أو من (الصفاء) أي صفاء القلب وطهارته من الكدورات والأغيار، أو من (الصّفة) التي كانت في مسجد النبي على وكان يجلس عليها (أهل الصفة) المتجرّدون للتعبّد والتفقه والجهاد في زمنه على نعم من أي من هذه الألفاظ أو غيرها اشتق اسم التصوف، فليس هذا شيئاً مهماً في حد ذاته، وانما المهم هو المحتوى الذي يشتمل عليه اسم التصوف، وإلّا فإن مصطلحات: (التفسير، والتاريخ، والعقيدة، وأصول الفقه، والتجويد، والنحو، والصرف، والبلاغة. . . إلخ)، أيضاً كلها استحدثت بعد أن لم يكن لها وجود في زمن رسول الله على.

ولكن أنا أحبِّذ أن نستعمل المصطلح القرآني وهو (التزكية) لأنه أدل على المقصود، وأبعد من القيل والقال، وإثارة الجدال والإشكال.

وقد استعمل بعض العلماء لفظ (الإحسان) الوارد في حديث جبريل المشهور، عنواناً لهذا الجانب المهم من التدين.

وقد فصَّلْت القول في هذا الموضوع في كتابي المؤلَّف باللغة الكردية والمترجم إلى العربية تحت عنوان: (طريق الصلاح والسير إلى الله تعالى: تزكية النفس في ضوء القرآن والسنة).

وبهذا ننهي هذا الفصل الرابع، وننتقل بإذن الله وتوفيقه إلى الفصل الخامس والأخير من هذا الكتاب، وهو: (التحلّي بالفضائل) أو: (التعامل مع الله تعالى بالخصال الحميدة، ومع الناس بخلق حسن).

www.alibapir.net

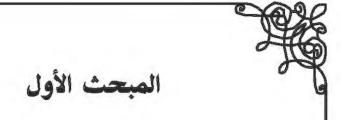

إن التحلِّي بالفضائِل، والذي يَتَجسَّ في التعامل مع الله تبارك وتعالى على أساس الخصال الكريمة المحبوبة لله تعالى، ومع الناس بخلق حسن وبأدب رفيع، هو المظهر الخامس من مظاهر الإهتداء الشخصي بهدى الله تبارك وتعالى، والإلتزام الفردي بشريعته، والتديّن بدينه الحق، وكما أنَّ كلاً من المظاهر الأربعة السابقة، كان ثمرة ونتيجة لما سَبقه من المظاهر، وأولها الإيمان، فإن التعامل مع الله بالخصال الحميدة، ومع الناس بخلق حسن، كذلك ثمرة للمظاهر السابقة، وفي مقدمتها الإيمان، ونتيجة لها.

وسنفصِّل القول عن هذا الموضوع بإذن الله الكريم في المباحث الأربعة الآتية:

- 1. المقصود بالخصال الحميدة، ومعنى حسن الخلق، وكيفية ارتباطه بكل من الإيمان، والعبادة، والتقوى، والإستمساك بالكتاب، واتباع الرسول على، والتزكية.
 - ٢. مكانة حسن الخلق في دين الله القيم.
 - ٣. من أين نتعلم 'ننَ الخُلُق، وكيف نَكْتَسِبُهُ؟!
- الخصال الحميدة والأخلاق الحسنة المذكورة في كتاب الله الحكيم.
 وسندرج الآيات التي نكتب في ضوئِها المباحث الأربعة، عند البحث حول كل مبحث على حدة، ولهذا لم نَشردُها هنا ونَبْدَأُ بالمبحث الأول:

المقصود بالخصال الحميدة، ومعنى حسن الخلق، وكيفية ارتباطه بكل من الإيمان والعبادة والتقوى والإستمساك بالكتاب، واتباع الرسول على والتزكية

نقصد بالخصال الحميدة والصفات الممدوحة التي يجب على العبد المؤمن أن يتحلّى بها، ويُحَققَها في نفسه، عند تعامله مع ربه في إطار العبودية، تلك الصفات والخصال التي أثنى عليها الله تعالى وعلى المتصفين بها، في ثنايا آيات كتابه الحكيم، بدءاً بالإيمان والعبادة والتوحيد واليقين، ومروراً بالصبر والشكر والتوكل، وانتهاء بالطمأنينة والتفويض والرضى، وقد حاولنا إحصاء تلك الخصال أو على الأقل أبرزها، في ثلاث وثلاثين خصلة سنأتي على ذكرها في المطلب الأول من المبحث الرابع بإذن الله، وذلك في ضوء آيات كتاب الله المبارك، المصدر الوحيد الذي اعتمدنا عليه في تحديد تلك الخصال.

والمقصود بِحُسْنِ الخلق، أو الخلُقُ الحَسَن، هو تلك الأخلاق الحسنة والخصال الحميدة التي حسَّنها شَرْعُ الله تبارك وتعالى، المُتَمثُلُ في كتاب الله وسنة رسوله على كالصدق والصبر والعفو والرحمة والعدل والإحسان. وغيرها مما سنذكرها لاحقاً ان شاء الله تعالى، ومعلوم أن كل ما حسَّنه الشرع الحكيم، فهو حسن أيضاً عند العقل السليم، إذ أنزل الله تبارك وتعالى شريعته الحكيمة، وفقاً للفطرة السليمة التي فطر عليها البشر، كما

قال تعالى: ﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلنِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيَّهُا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنَ أَكْتُ النَّكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴿ بَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ قَالَمُ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلْلِمُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

والتعامل مع الناس بِخلُقِ حَسَن، يعني التحلِّي بالأخلاق الحسنة والآداب الشخصية الرفيعة، والخصال الحميدة، عند التعامل مع الناس بكل أصنافهم، كما قال نبي الله الأكرم (محمد) ﷺ: «اتَّقِ الله حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيْئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخلُقِ حَسَنٍ» رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ برقم: السَّيْئَةَ الحَسَنَة تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخلُقِ حَسَنٍ» رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ برقم: (١٩٨٧). وَقَال: حَديث حَسَن، عَنْ أَبِي ذَرِّ، وَحَسَّنَهُ الشيخ الألباني.

هذا بالنسبة لمعنى ومفهوم حسن الخلق، والتعامل مع الناس على أساسه، وأما بالنسبة لكيفية ارتباط الخلق الحسن، بكل من: الإيمان والعبادة والتقوى، والإستمساك بكتاب الله، واتباع رسول الله على، وتزكية النفس، فنقول: ان لكل من الإيمان والعبادة والتقوى، والإستمساك بالقرآن، والإقتداء بالنبي، وتزكية النفس، ارتباطاً بالخلق الحسن، وتأثيراً في وجوده، وذلك لأنه:

أولاً: أمّا الإيمان وخصوصاً الإيمان بالله واليوم الآخر، فهو ينبوع الفضائل كلّها، بل الإيمان هو الذي يعطي المعنى والروح والسند للفضائل، ولهذا فكلما رَسَخَ الإيمانُ في القلب وكَمُلَ، زادت نِسْبَة الفضائل كما وكيفاً في الإنسان، وفي الأغلب ما ذكر الله تعالى فضيلة أو فضائل في كتابه، إلّا وقدّم لها بذكر الإيمان، سواء على سبيل التعريف بالمؤمنين، أو على سبيل خاطبتهم وتنبيههم على الفضائل، التي يجب أن يُثمِرَها الإيمان فيهم، مثل قوله تعالى:

﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعْرِضُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَنعِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلْقُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ ۚ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلْقُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْقُرُوجِهِمْ خَفِظُونٌ ﴾ وَاللَّذِينَ هُمْ الْعَادُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون].

وقوله تعالى: ﴿ فَا أُونِيتُم مِن شَيْءٍ فَلَنَامُ الْمَيْوَ الدُّنَيَّ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَلَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّمِ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَاللَّذِينَ يَعْنِبُونَ كَبَيْرَ الْإِنْمِ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۞ وَاللَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَتَنَبُّمْ وَمِمَّا رَزَقَتَهُمْ يُفِقُونَ ۞ وَاللَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَعْيُ هُمْ يَنْصِرُونَ ۞ [الشورى.

ثانياً: وأما العبادة فهي الوسيلة الوحيدة التي يتقرَّب بها العبد إلى ربِّه، ولا نسبة بين الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، والعبد المخلوق ، إلا نسبة العبودية، وكما أن الأجرام الدائرة في فلك جاذبية الشمس والمسماة بالمجموعة الشمسية، إنما يكتسب أحَدُها، النورَ والحرارة، بقدر قربه من الشمس التي هي مركز الضوء والحرارة، كذلك العبيد الدائرون في فلك العبودية والعبادة لله تعالى، ﴿ وَلَهُ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [الروم]، إنما ينال أحدُهم، نورَ الفضائل وروحَ الخصال الحميدة، بمقدار قربه من الله الكبير المتعال، ولهذا يأمر سبحانه وتعالى رسوله (محمداً) في سياق آيات تتحدث عما يتعرَّض له على من الأذى من قبل الكفار، بالسجود لله تعالى والإقتراب منه، وعدم المبالاة بالأذى، الذي يتعرض له: ﴿ أَرَهَيْتَ الَّذِي يَنْعَنَّ ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّحَ ۞ أَرَهَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْمُدَكَّ اللهِ أَوْ أَمْرَ بِالنَّقْوَىٰ اللهِ أَرْمَيْتَ إِن كُذَّبَ وَتُوَلَّقُ اللَّهِ يَمْمَ بِأَنَّ اللَّهَ بَرَىٰ اللهُ لَيْنَ أَمَّد لَهُ اللَّهُ اللَّ كُلُّ لَا نُطِمْهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبِ اللهِ العلق]، وذلك لكي يكتسب بَلْ يزداد فضائل الصبر والإستقامة والثبات والعزم... إلخ، بسبب العبادة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وقد ذكر سبحانه في أكثر من موضع من كتابه الحكيم، هذه الحقيقة - أي ارتباط الفضائل بالعبادة وانبثاقها منها -، فعلى سبيل المثال:

قال سبحانه وتعالى: ﴿أَرْءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِالنِينِ ۞ فَلَالِكَ ٱلَّذِى اللَّذِي يَكُمُّ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الل

كما نرى: يعرّف سبحانه المكذّب بالدين ـ وهو بمعنى الجزاء هنا ـ بأنه هو الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة، ولا يحثُّ غيره على إطعام المسكين، ثم يهدّد سبحانه المصلين الذين هم غافلون عن حقيقة صلاتهم، وانما يؤدونها رياء فقط، والدليل على غفلتهم عن صلاتهم، هو أنهم يمنعون المساعدة لغيرهم!

ومعنى هذا:

أَنَّ العبادة ـ والصلاة أجلى مَظاهرها ـ تُكْسِبُ الإنسانَ الفضائل، من: رحمة باليتيم، ومواساة للمسكين، ومساعدة للمحتاجين، إذاً: مَن لم تُثْمِرْ عبادَتُه وصلاتُه فيه، هذه الآثارَ والثمارَ، فهو بِمَغْزِلِ عن العبادة الحقة، وعن إقامة الصلاة الحقيقية، وهو بدل الثواب، يستحق الويلَ والعذاب، على صلاته الخاوية الخالية من الروح!

وقال سبحانه وتعالى:

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّهِ بَعْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ۞ . . . وَاللَّهِ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۞ . . . وَلَا يَقْتُلُونَ النَّقْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَاللَّهِ بَكَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغِوْ مَرُّواْ كِرَامًا ۞ [الفرقان].

وهنا بعد أن يصف الله تعالى مجموعة من الناس بـ (عِبَادُ الرَّحْمَنِ)، ويضيفهم إلى نفسه بنسبة العبادة والعبودية، يمدحهم بصفات جليلة وخصال حميدة، سنشير إليها فيما بعد، وهذا يدل على أن العبادة لله تبارك وتعالى يُحَلِّي الإنسان بالفضائل، وحسن الخلق وكريم الخصال.

ثالثاً: وأما التقوى والذي هو ثمرة الإيمان والعبادة، كذلك جعله الله أساس حسن الخلق والفضائل الرفيعة، فعلى سبيل المثال: يقول تبارك وتعالى:

﴿ وَسَادِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ

أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالْكَظِينَ الْغَيْظَ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُعْسِنِينَ ﴿ وَالْفَيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَلْحِشَةً أَوْ ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ وَلَمْ يُحِرُّوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِلْدُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الدُّنُوبِ إِلَّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّا عَمِران .

ودلالة هذه الآيات المباركات واضحة على أن التقوى يجعل صاحبه مُتَحلِّياً بالأخلاق الحسنة، ومُجتنباً لمساوئها، ومبادراً لإصلاح وتلافي ما بدر منه، عند ساعة غفلة، أو شهوة جامحة.

رابعاً: وأما ارتباط الخلق الحسن، بالإستمساك بكتاب الله، فلأن كتاب الله كما أنه هو أساس كل خير وبركة، كذلك هو الدال والهادي إلى الفضائل كلها، والأخلاق الحسنة بِرُمّتها، كما نبين ذلك في المبحث الرابع تفصيلاً - إن شاء الله -، وقوله تعالى: ﴿إِنّ هَلَا ٱلْقُرُهَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقُومُ وَيُبُشِرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنّ لَمُمْ أَجُرًا كَبِيرًا ﴿ الله الإسراء]، وكذلك قوله: ﴿وَمَا هُو بِقَوْلِ شَيْطَنِ رَحِيمٍ ﴿ فَاتَّن تَذْهَبُونَ ﴿ إِنّ هُو لِلّا ذِكْرٌ لِمَالِينَ ﴿ لَي لَهُ الله الإجمالي لِلله المطلوب، وذلك لأن الله تعالى في آية (الإسراء) يَصِفُ كتابَهُ الحكيم، ويعرفه بأنه يهذي للطريقة التي هي أقوم، أو للحياة التي هي أقوم، وهذا يشمل كلَّ الجوانب: الإيمان والعبادة والأخلاق والمعاملة والسياسة والحكم... إلخ.

وكذلك في آيات (التكوير) بعد أن ينفي تبارك وتعالى تهمة كون القرآن من تلقينات الشيطان، ثم التأكيد على أنه تذكير للعالمين، يقول سبحانه وتعالى: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَستَقِيمَ ﴿ أَي : من شاء منكم أن يكون مستقيماً عدلاً لا عوج فيه، ولا انحراف في كل النواحي، فعليه بهذا القرآن، ومعلوم أن الإستقامة الخُلُقية من أهم الجوانب أهمية، بل الإستقامة الخلقية، دليل ومؤشرٌ على استقامة الجوانب الأخرى!

خامساً: وأما ارتباط الخُلُق الحَسَن، باتباع الرسول والإقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، فكارتباط الظل بالشيء، وكارتباط الضوء

بالشمس، وكارتباط الماء بالعين، وذلك لأن الله جعل رسولَه النبِيَّ الأميَّ وكذلك كلَّ رسله وأنبيائِه الآخرين _ عليه وعليهم الصلاة والسلام، مجسِّداً للخلُقُ الحَسن في أعلا مستواه، بل مُجَسَّمة الأخلاق الحميدة والفضائل الرفيعة كلها، ويكفي دليلاً على هذا قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴾ [القلم].

وكيف لا يكون رسول الله على بهذه المثابة، وهو الذي أنزل الله تعالى: كتابه المبارك سورة سورة، بل آية آية على قلبه العظيم، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَنَانِيلُ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ إِنَّى نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ إِنَّى عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ الله لَيْكُونَ مِنَ الْمُنذِينَ الله المعراء]، ثم تشبّع بحقائقه وطبعت عليه خلائقه وطبائعه وسجاياه، كما قالت أم المؤمنين عائشة الله في جواب من سألها عن خلق النبي على: «أولا تقرأ القرآن؟ قال: بَلَى، قالَت: كَانَ خلق نَبِيّ الله القرآن، رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (١٨٤٥).

ورسول الله على هو ينبوع الفضائل كلها، وهو معيار وميزان الخلق الحسن، في أعلى مستواه الذي يمكن للبشر أن يصلوه، وهل يحتاج خلق رسول الله على بعد شهادة الله الحكيم له، بأنه (عظيم) إلى إثبات واستدلال!!

سادساً: وأما ارتباط الخلق الحسن، بتزكية النفس، فكارتباط ظاهر بباطن، وَأَثَر بمؤثر، وَزَرْع بَذْر، وذلك لأن النفس إذا تزكّت برسوخ التقوى فيها، تصير للأخلاق العالية والخصال السامية، كالينبُوع للماء، أو كالشجرة للثمر، أو كالبحر للدرر.

نعم إن التقوى الذي أودعه الله تعالى مع الفجور، كبذرة، في نفس كل إنسان، إنما يترسخ في النفس، ويخرج من حالة الوجود بالقوة إلى حالة الوجود بالفعل، نتيجة أجتهاد الإنسان في تزكية نفسه، والذي عبَّر عنه سبحانه وتعالى بالإهتداء في هذه الآية، وجعل التقوى ثمرةً لهُ، فقال: ﴿وَاللَّذِينَ الْمُتَدَوّلُ زَادَهُمْ هُدُى وَءَائنَهُمْ تَقَوّنِهُمْ (الله المحمد]، ثم ان التقوى يعصم الإنسان من الإنجرار وراء الأهواء والشهوات، ويُلْزِم صاحبه بالشريعة، وما

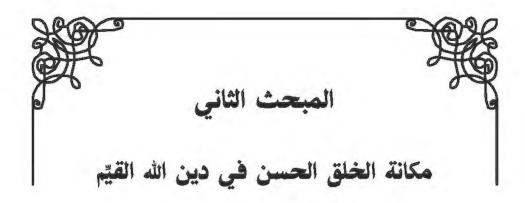
تأمر به من أخلاق عالية وفضائل رفيعة، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِذَ جَعَلَ اللَّهِ مِنَ أَخْلُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيّةَ جَمِيّةَ الْجَهِلِيّةِ فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى اللَّهُ مُرَالُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلزَمَهُمْ كَلِمَةَ النّقَوى وَكَانُوا أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِلَيْهُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ وَكُلّ مَنْ عَلَم التقوى يجعل الإنسان مُتَزِناً رشيداً عكس الفجور، الذي يحمل صاحبه على ركوب مَتْنِ الهوى، والحَمِيَّة الجاهلية، والغَضَب بالباطل، والسَّفَهِ.

إذن:

كلّما كان الإنسان أكثر تمكّناً في التقوى، بسبب التزكية الحاصلة له، باتّباع الشرع والإهتداء بهدى الله تعالى، كلّما كان أكثر أهلية للتحلّي بالفضائل الخلقية، والتخلّي عن رذائلها.

وإذ وضّحنا مفهوم حُسنِ الخُلُق والتعامل على أساسه مع الناس، وكيفية ارتباط الخُلُق الحَسن بكلّ من: الإيمان والعبادة والتقوى، والإستمساك بكتاب الله، والإقتداء برسول الله على وزكاء النفس، فلننتقل إلى المبحث الثاني من هذا الفصل:

هناك أدلة كثيرة في كتاب الله، على أهمية حُسْنِ الخلُق ومكانته الرفيعة في دين الله القيم، ولكن نكتفي منها بهذه الأَدلَّة الأربعة الآتية:

أولاً: مدح الله تبارك وتعالى ملائكته عموماً وجبريل خصوصاً، بالفضائل والخصال الحميدة التي حباهم الله تعالى بها:

وبما أن الملائكة هم أشرف المخلوقات عموماً، وأطوعهم لله تبارك وتعالى وأقربهم إليه، بل كثيراً ما يعرفهم الله تعالى بـ ﴿ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ ﴾، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن اسْتَكَبُّوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِالنَّيلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْعَمُونَ ﴾ [فصلت]، وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ مَسْمُدُونَ ﴾ [فصلت]، وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ مَسْمُدُونَ ﴾ [الأعراف].

إذاً: فالسجايا الكريمة والفضائل المختارة في الملائكة، ثم تعريف الله ايًاهم بها، دليل على ما للفضائل والأخلاق الحسنة، من مكانة عظيمة.

وهذه بعض الآيات التي مدح الله تعالى فيها، ملائكته عامة، وروح القدس خاصة، بخصالهم الكريمة:

() ﴿ كَلَرَ إِنَّهَا نَذْكِرَةٌ ۞ فَمَن شَاءً ذَكْرَهُ ۞ فِي صُحُفِ مُكَرِّمَةِ ۞ مَرَهُوعَةِ مُطَهَّرَةٍ
 () ﴿ كَلَرَ إِنَّهَا نَذْكِرَةٌ ۞ فَمَن شَاءً ذَكْرَهُ ۞ ﴿ [عبس].

- ٢) ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمَنْظِينَ ۞ كِرَامًا كَيبِينَ ۞ يَعَلَمُونَ مَا تَقْعَلُونَ ۞
 (الانفطار].
- ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيهٍ ﴿ إِنَّهُ فَوَ عِندَ ذِى ٱلْعَرَشِ مَكِينٍ ﴿ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿)
 [التكوير].

ثانيا: وكذلك نوَّه سبحانه وتعالى بالأخلاق الفاضلة والسجايا الكريمة، التي تحلَّت بها رُسُله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام عموماً، وسيدهم وأفضلهم خاتم الأنبياء خصوصاً:

وهذه آياتٌ فيها إشاراتٌ الى بعض تلك الخصال الحميدة، على سبيل المثال، لعدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام:

- ١) ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمَّ أَخُولُمْ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ فِي إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ وَالشَّعِراء].
- ٢) ﴿ وَإِنَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُوذًا قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنْقُونَ ۚ وَإِنَّ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنْقُونَ ۚ فَي قَالَ الْمَلَا اللّهَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَيكِنِي رَسُولُ وَإِنَّا لَنْفُلُنُكَ مِنَ الْكَذِينِ فَي قَالَ يَنقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَنكِنِي رَسُولُ وَإِنَّا لَنَفُنُكَ مِنَ الْكُونِينَ ۚ فَي قَالَ يَنقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَنكِنِي رَسُولُ مِن رَبِ الْمَلْمِينَ فَي أَبِينًا فَي مُسَالِمَةٍ رَبِي وَأَنَا لَكُونَ نَامِعُ آمِينًا فَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل
- ﴿ قَالُواْ يَصَدِلِحُ قَد كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنذاً أَنَنْهَلْنَا أَن تَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ وَنَا لَغِي شَكِي مِمَّا تَدْعُونًا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ إِلَهِ ﴿ [هود .
- ﴿ وَلُوطُ الْهِ فَكَ اللَّهِ مَا لَا لَهُ وَمِلْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْمِرُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال
- ٥) ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ آعْبُ دُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُةُ ... وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَاكُمْ عَنَةً إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾ [هود.

- ٦) ﴿إِنَّ إِبْرِهِيمَ لَمُلِيمٌ أَوَّةٌ مُّنِيبٌ ۞﴾ [هود].
- ﴿ وَٱذْكُر فِ ٱلْكِنْبِ إِسْمَاعِيلً إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿)
 امریم].
- ﴿ وَقَالَ الَّذِى الشَّتَرَنَاهُ مِن مِصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ الْحَرْمِي مَثْوَنَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَنَّخِذَهُ وَلَدَأً وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ لَنَّخِذَهُ وَلَدَأً وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ اللَّحَادِيثِ وَاللَّهُ غَللِبُ عَلَى أَمْرِهِ وَلَلْكِنَّ أَحَــُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّحَادِيثِ وَلَنكِنَ أَحْدَدِيثِ وَلَنكِنَ أَحْدَدِيثِ وَلَيكِنَ أَحْدَدِيثِ اللَّهُ عَلَيْونَ اللَّهُ اللَّهُ
- ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۞ أَنْ أَدُّواً إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ [الدخان].
- (1) ﴿ يَنَيْجَيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَٰبَ بِقُوَّةٌ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْمُكُمَ صَبِيتًا ۞ وَحَنَانًا مِن لَّذَنَا وَرَكُوْةً وَكَانَ تَقِيّاً ۞ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيّاً ۞ [مريم].
- (11) ﴿ قَالَ إِنِّى عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَـٰنِي ٱلْكِئْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا
 (11) ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَـٰنِي ٱلْصَلَوْقِ وَٱلزَّكَوْقِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۞ وَبَـٰزًا بِوَلِدَقِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَفِيًّا ۞ [مريم].

هذا بالنسبة للأنبياء المذكورين في هذه الآيات عموماً عليهم الصلاة والسلام، والشيم الرفيعة التي وصفهم الله بها، ومجموعها خمس عشرة خصلة:

- ١ _ الأمانة.
- ٢ _ النصح.
- ٣ _ مأمول الخير.
- ٤ ـ التطهر والعِفّة.
- ٥ _ موافقة القول للفعل.
 - ٦ الإصلاح.
 - ٧ _ الحِلْم.

- Λ _ الشفقة (لأن أوّاه هو الشفوق) $^{(1)}$.
 - ٩ _ صدق الوعد.
 - ١٠ _ الإحسان.
 - ١١ ـ البعد عن السوء والفحشاء.
 - ١٢ _ الكرم.
 - ١٣ _ الحنان.
 - ١٤ _ البرّ بالوالدين أو الوالدة.
 - ١٥ _ عدم التجبر.

وأما بالنسبة للرسول النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، فنمثل بهذه الآيات، التي تشير إلى باقة من ورود سجاياه العطرة وشيمه الرفيعة:

- ١ ﴿ نَ أَلْقَلَمِ وَمَا يَسْظُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْثُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ
 لَأْجُرًا غَثِرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ ۞ ﴿ [القلم].
- ٢ ﴿ فَيَمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَأَنفَشُوا مِنْ
 حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِر لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴿ إِنَّ عَمِران].
- ٣ ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِن أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيعُ عَا عَنِثُم حَرِيعُ عَلَيْهِ مَا عَنِثُم حَرِيعُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَنِثُم حَرِيعُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ
 - ٤ _ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكْمِينَ ﴿ إِلَّالْبِياء].
- ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلَ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ مَا لَكُمْ مِنْهُمُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ اللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ اللَّهِ التوبة].

ومجموع الخصال الرفيعة التي وصف الله بها نبيه الخاتم، وعرَّفه بها في هذه الآيات المُمَثَّلةِ بها، هي ثلاث عشرة:

⁽١) مفردات ألفاظ القرآن، ص١٠١.

- ١ _ الخلق العظيم.
 - ٢ _ اللين.
- ٣ _ البعد عن فظاظة القول.
- ٤ _ والبعد عن غلظة القلب.
 - ه _ العفو.
 - ٦ _ المشاورة.
- ٧ الإغتمام بسبب تضرّر المسلمين.
- ٨ الحرص على منافع ومصالح المسلمين.
 - ٩ _ الرأفة بهم.
 - ١٠ _ الرحمة بهم.
 - ١١ _ الترخم على العالمين جميعاً.
 - ١٢ _ سعة الصدر والإستماع لكل شخص.
- ١٣ _ التغافل بغض الأحيان عن السوء والأخطاء...

ومن الواضح أن قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ القلم]، له مفهوم واسع وشامل يشمل كل الخصال الحميدة، والسجايا والشيم الرفيعة بحذافيرها، وفي أعلى مستواها، والملاحظ أن الله تعالى وصف نبيه الكريم على بالخلق العظيم، في معرض الردِّ على اتهام المشركين له بالجنون، وهذا يدل أوضح الدلالة على أن الله تعالى يستدل بالخلق العظيم الذي اتصف به رسوله، على أنه صادق في نبوّته، وأنه بعيد عمّا يرميه به أعداؤه الحاقدون، وكفى بالخلق الحسن شرفاً ومنزلة، أن يكون برهاناً على صدق خاتم الأنبياء على!

وحكمة اعتبار الله تعالى حُسْنَ خُلُقِ رسول الله على الله على الله على نبوّته، من بين كلِّ مزاياه الرفيعة الأخرى، كالعلم والعقل والفصاحة، هي: أن تلك المزايا الأخرى، قد يملكها غير الصادق أيضاً، ولكن الخلق العظيم

الذي تحلى به رسول الله على خاصة، لا يمكن أن يتحلّى به إلا من هو متصل بالله تعالى عن طريق الوحي، وكذلك حسن الخلق عامة، لا يمكن أن يتحلّى به إلا الصادقون السائرون على طريق رسول الله على، نعم يستطيع الكاذب والمخادع أن ينتحل بعض الأخلاق والشيم ظاهرياً ولأيام وفترة محدودة، ولكن في المدى البعيد، سينكشف عواره، إذ التكلّف الذي هو خلاف الطبع، عُمُره قصيرٌ، وقديماً قيل: إنَّ حبل الكذب قصير.

ولهذا وصف سبحانه وتعالى المنافقين بجمال المظهر وحلو المنطق، مع أَنهم هم شر خلق الله إذ قال: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعَجِبُكَ أَجُسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا لَمَ اللهُ مَ اللهُ عَلَيْهُمْ مَ اللهُ إِذْ قال: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعَجِبُكَ أَجُسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا لَمَ اللهُ اللهُ

ثالثا: وكذلك مدح سبحانه وتعالى أصحاب رسول الله على ورضوان الله عليهم، من بين ما مدحهم به، بل وفي مقدِّمته، بالأخلاق الحسنة والشيم الرفيعة:

- ا فقال تعالى: ﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَآهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآهُ بَيْنَهُمُّ مَرَّنَهُمْ رُكُمًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِن اللهِ وَرِضَوْنَا ﴿ ١ الفتح].
- ٢) ﴿ لِلْفُقْرَاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللّهِ وَرَضُونَا وَيَصُرُونَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّلَيْقُونَ ۞ وَٱللّذِينَ تَبَوَّهُو ٱلدَّارَ وَرَضُونَا وَيَصُرُونَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّلَاقُونَ ۞ وَٱللّذِينَ تَبَوَّهُو ٱلدَّارَ وَاللّهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً وَمَن يُوقَ شُحَةً مِنَا أُونُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْهُسِمِمْ وَلَو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَةً نَقْسِهِم فَلَو الحشر].
- ﴿ لِلْفُ فَرَآءِ اللَّذِينَ أَحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ لَا بَسْعَلِبعُونَ ضَرْبًا فِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

رابعاً: وكذلك عرَّف الله تعالى خاصة عباده الذين نسبهم إلى نفسه ووصفهم بالتقوى، أولَ ما عرَّفهم، بسلوكهم الرفيع وخلقهم الحسن اللطيف:

كما قال:

- () ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ
 سَلَنمًا ﴿ إِلَى الفرقان .
- ا ﴿ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْهُمَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَالْأَرْضُ أَعِدَت لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَالْكَظِينَ الْفَيْظُ فَونَ فِى ٱلسَّرَاءِ وَٱلضَّرَاءِ وَٱلكَظِينَ ٱلْفَيْظُ وَالْكَافِينَ الْفَيْدِينَ ﴿ وَالْكَلِينَ الْفَيْدِينَ الْفَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُتْسِنِينَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللل

وبناءً على ما مرّ ذكره، أقول:

أن الخلق الحسن والأدب الرفيع، الذي أثنى الله العظيم، بسببه على الملائكة والأنبياء والصحابة وخاصّة عباده وأوليائه، وعرّف بهم من خلاله، لخليق بأن يتبوّء مكانة رفيعة جداً في دين الله القيم، وهو كذلك كما وضّحناه، ولولا مخافة الإملال بالإطالة، لأطلقنا للقلم العنانَ في ميدان هذا الموضوع الفسيح، ولكن أختمه بباقة من أحاديث رسول الله عليه، إذ يقول:

١) «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ القَائِمِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
 برقم: (٤٧٩٨) عَنْ عَائِشَةً ﴿ وَصَ " نَهُ الألباني.

٢) «أَكُمَلُ المُؤمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً»، رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ برقم:
 (٢٧٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِّهُ، وَقَال الشيخ الألباني: حَسَنْ صَحِيحٌ.

٣) «مَا مِنْ شَيْءِ أَنْقَلُ في مِيزَانِ العبدِ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ» رَوَاهُ التَّرمِذِيُّ برقم: (٢٠٠٢)، عَنْ أَبِي الدرداءِ هَا التَّرمِذِيُّ برقم: (٢٠٠٢)، عَنْ أَبِي الدرداءِ هَا اللهِ ، وَقَال: حَسَنَ صَحِيحٌ.

٤) "إِنَّ مِنْ أُحَبِّكُمْ إِلَيَّ، وأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَومَ القِيَامَةِ، أَحَاسِنكُمْ

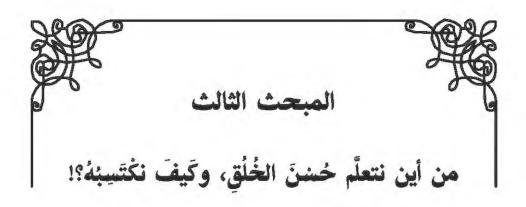
أَخْلَاقًا ﴾ رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ برقم: (٢٠١٨)، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله ، وَقَالَ: حَسَنٌ، وَقَالَ الشيخ الألباني: صحيح.

ه) وقال رسول الله ﷺ لأحد الأَسراف (الأَشَج عَبْدِ الْقَيْس): "إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا الله الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (١٢٦) عَنِ ابْن عَبَّاسِ هُ.

وواضح أن الله ورسوله يحبّان كل خُلُق حسن، ولكن رسول الله ﷺ خصَّ هذين بالذكر، لحكمة ومناسبةٍ، ذُكِرَتْ في كتب السنة.

وجواباً على هذا السؤال نقول:

نتعلّم الخلق الحسن من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ﷺ، أما كتاب الله، فلأنّه بيان لكل شيء، وفيه تفصيل كل شيء، ويهدي للتي هي أقوم في كل نواحي الحياة، كما قال تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ بِبَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ النحل]، وقال: ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعُك وَلَكِن تَصْدِيقَ اللّذِي بَيْنَ يكذّيهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى حَدِيثًا يُفْتَرَعُك وَلَكِن تَصْدِيقَ اللّذِي بَيْنَ يكذّيهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى حَدِيثًا يُفْتَرَعُك وَلَكِن لَيْ اللّهِ الله وقال: ﴿إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْمَانَ يَهْدِى لِلّتِي هِ وَلَمُ مُنْ اللّهِ الله الله الله والتي لم يشذّ عنها خُلُقُ سَنِيْ، لم الرفيعة التي جاءت في كتاب الله، والتي لم يشذّ عنها خُلُقُ سَنِيْ، لم يذكرها كتاب الله تعالى صراحة أو ضمناً أو إشارة.

وأما سنة رسول الله على، فلأنه ليست سنة رسول الله، إلا كتاب الله الحكيم مُطبَّقاً ومبيَّناً ومُفصَّلاً، وكان رسول الله على مُجسِّداً لكلام الله المبارك، إيماناً وعبادة وتقوى وسلوكاً وخلقاً، وهو بشهادة الله العظيم ذو خلق عظيم، أي: إنَّ كلَّ السجايا الكريمة والشيم الرفيعة، قد اجتمعت فيه في أرفع مستواها.

هذا بالنسبة لمصدر الخلق الحسن والإطلاع عليه علمياً نظرياً، وأما

بالنسبة لكيفية اكتساب الخلق الحسن، وهذا هو بيت قصيد هذا المبحث الثالث، فنبينها تحت العنوان الآتى:

طريقة اكتساب الخلق الحسن وكيفيَّتُهُ:

ونوضح طريقة اكتساب الخلق الحسن، وكيفيَّتها، في المطالب السبعة الآتية:

- ١ التفاعل مع كتاب الله تلاوة وفهماً وتطبيقاً، والتشبّع بحقائقه والتذ بأنواره.
 - ٢ الإِقتداء برسول الله والتخلّق بخلقه العظيم على الله
 - ٣ _ الإهتداء بهدي وُرّاثِهِ السائرين على سنته.
 - ٤ _ مصاحبة الأخيار.
 - ٥ _ الإِتعاظ بالأخطاء (أي أخطاء النفس).
 - ٦ الإعتبار بأخطاء الآخرين.
 - ٧ مجاهدة النفس وأهوائها وضبط الجوارح على مقتضى الشرع.

المطلب الأول: التفاعل مع كتاب الله، تلاوة وفهما وتطبيقاً، والتشبُع بحقائقه والتنوّر بأنواره

إن كتاب الله الكريم هو ينبوع المعرفة الصحيحة بالخالق والخلق، وأساس الإيمان، ومنهاج العبادة، ومصدر التقوى، وسبب التزكية، كما بيناه سابقاً، وللأخلاق الحسنة والخصال الحميدة، ارتباط بكل من الإيمان والعبادة والتقوى والتزكية، كما وضحناه في المبحث الأول من هذا الفصل، إذاً: كلما ازداد الإنسان المسلم التفاعل مع كتاب الله تعالى، تلاوة وفهما واتباعاً وتطبيقاً، كما بينا سابقاً، كلما اكتمل إيمانه، وتعمَّقت عبادتُه وترسَّخ تقواه، ونَمَت تزكيتُه، وبالتالي: حَسنَتْ أخلاقه، وجَملَتْ شمائله، وهذا هو والعبادة والتقوى والطاعة في مواضع كثيرة من كتاب الله، بل نادراً ما يذكر الإيمان والعبادة والتقوى والطاعة في مواضع كثيرة من كتاب الله، بل نادراً ما يذكر الإيمان والعبادة والتقوى والشمائل الرفيعة وينوه بها، إلا في سياق يرد فيه ذكر الإيمان والعبادة والتقوى والشركات المباركات المباركات التي قَرَنَت بين ذكر الأخلاق والشيم الرفيعة من جانب، والإيمان والعبادة والتقوى والتزكية، من جانب، والإيمان والعبادة والتقوى والتزكية، من جانب، والإيمان والعبادة والتقوى والتركية، من جانب آخر:

- () ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ
 اللَّغُو مُعْرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوْةِ فَلَعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِطُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلأَكَوْةِ فَلَعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفُونَ ۞ [المؤمنون].
- ٢) ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَـا وَلِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدْهِلُونَ قَالُواْ

- سَكَنُمًا ١ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا ١ [الفرقان].
 - ٣) ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُّ ١ [الأنفال].
 - ٤) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ قَٱلَّذِينَ هُم شَمْسِنُونَ ﴿ النحل].
- ﴿ أَنَسَ يَعْلَمُ أَنْنَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكِ الْمُثَى كُمَنْ هُوَ أَعْمَنَ إِنَّا يَلْكُرُ أَوْلُوا الْمَالِنِ الْمَالِينِ يَعِلُونَ بِمَهْدِ اللّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَقَ ۞ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ اللّهُ بِهِ قَالَ يَعِمْ وَيَعَافُونَ سُوّةَ الْمِيسَابِ ۞ وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَمْرَ اللّهُ بِهِ قَالَ يُوصَلَ وَيَعْشَونَ رَبّهُمْ وَيَعَافُونَ سُوّةَ الْمِيسَابِ ۞ وَاللّذِينَ صَبَرُوا الْمَعْلَوْةَ وَأَنفَقُوا مِمّا رَزَقْنَهُمْ سِرًا وَعَلَانِينَةً وَيَدْرَهُونَ الْمَالَوْةَ وَأَنفَقُوا مِمّا رَزَقْنَهُمْ سِرًا وَعَلَانِيةً وَيَدْرَهُونَ اللّهِ إِلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللهُ الللللللهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ

نعم، إِنّ التفاعل مع كتاب الله، هو العامل الأول والأساسُ في اكتساب الإنسانِ حُسْنَ الخلق، لأن التفاعل مع كتاب الله، يُثمِرُ في الإنسان المعرفة الصحيحة، والإيمان الحق، والعبادة والتقوى والتزكية، ولكل هذه الأشياء ارتباط بحسن الخلق، وتأثيرٌ في ايجاده، وفي نموه وازدياده.

وهذا كله من جانب، ومن جانب آخر، فإنّه ما من خُلُق حَسَنِ تحتاجه حياة مستقيمة رشيدة، إلّا وذكره كتابُ الله وأمر به، وحَضَّ عليه بأبلغ وجه، كما أنه ما من خُلُقِ سَيّء، إلّا ونهى عنه ونَدّ به وأَوْعَدَ عليه، خصوصاً في ثنايا قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، لذا يترسخ في ذهن التالي المتفاعل مع كتاب الله، ذِكْرُ محاسن الأخلاق ومساوئها، ويثبت في قلبه يوماً فيوماً، حبُّ الأولى والرَّغبة في التحلي بها، وبغض الثانية والرغبة في التخلص منها، أو الإبتعاد عنها.

المطلب الثاني: الإقتداء برسول الله ﷺ والتخلُّق بخلقه العظيم

إن الإِهتداء بهدي النبي الخاتم والرسول الأعظم (محمد) والسعي للتخلُّق بخلقه العظيم، والتأدّب بأدبه الرفيع، هو العامل الثاني والأهم في مجال اكتساب الخلق الحسن.

بل وجَعَلَ الله تبارك وتعالى اتباع الرسول ـ والإتباع هو الإقتداء وزيادة ـ دليلاً على الإيمان بالله ومحبَّته في قلب الإنسان، وسبباً لحب الله له ومغفرته له، كما قال: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُكِبُونَ اللهَ فَاتَبَعُونِي يُحَيِبَكُمُ اللهُ وَيَنْفِرُ

لَكُرَ ذُنُوبَكُرُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيكُ ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحْرِبُ أَلْكَانِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَانِمِ إِنَ اللَّهُ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَانِمِ إِنَ اللَّهُ ﴿ وَالرَّسُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّ

وإنما قلنا ان اتباع الرسول على والإقتداء به دليل على الإيمان بالله، لأن حبّ الله تبارك وتعالى في قلب العبد، هو المكوِّن الأساسي للإيمان، فمن آمن بالله، فهو له محبَّ محبة لا تدانيها محبة أخرى، كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمُّ كَصُبِّ اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوَا أَشَدُ حُبًا لِلَّهُ إِلَيْ اللَّهِ البقرة].

نعم إنَّ العبد لا يتبّعُ الرسول على، ولا يحبُّه حق الإِتباع وحق المحبَّة، إلا إذا كان محبًا لله، ومؤمناً به، وعابداً له، ثم ان حبّه لله تعالى وإيمانه به وعبادته له، هو الذي يدفعه إلى محبَّة عبده ورسوله وحبيبه المصطفى، واتِّباعه والإِقتداء به، وهذا هو الحبُّ الحقيقيُّ الشرعيُّ لرسول الله على، وأما الذين يدَّعون محبّة نبي الله، وهم متلبِّسون بالشرك بالله، سواء برفع رسول الله على فوق مستوى البشرية، ونسبة شيء من الربوبية والألوهية إليه، أو غير ذلك، فتلك المحبَّة ـ إنْ وجِدَتْ ـ تعتبر محبة عاطفية وغير شرعية، ويتبرّأ رسولُ الله على من كلِّ مَن يُشْرِكُهُ بالله تبارك وتعالى، بذريعة محبته وإخلاله، إذ يجب أن تكون محبة الرسول وإجلاله وإكرامه، وفق شرعه الذي جاءنا به من الله تعالى، وفي الحدود التي رسمها فقط.

المطلب الثالث: الإهتداء بهدي ورّاثه السائرين على سنته

نعم إن الإِهتداء بهدي الذين يُغتبرون بحق من نوّاب رسول الله ﷺ، وورّاثه السائرين على صراطه المستقيم، عامل مهم آخر في مجال اكتساب الخلق الحَسَن، وإذا أردنا تحديد وتشخيص مفهوم (نوّاب رسول الله وورّاثه) على أساس كتاب الله فلنقرأ هذه الآية المباركة: ﴿وَالسّيقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدُ لَمُمُ جَنَّتٍ تَجَدِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدُ لَمُمُ جَنَّتٍ تَجَدِينَ قَتْهُمُ اللهُ ال

وذلك لأنَّ هذه الآية نزلت من ضمن سائر آيات سورة التوبة، في أعقاب غزوة (تبوك) التي تخلِّف عنها المنافقون وضعاف الإيمان الذين كانوا يتذرَّعون في تخلّفهم بِأعذار واهية، ولكن أهل الإيمان الحقيقيين المتمثلين بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان، اتبعوا الرسول على وتابعوه في غزوته تلك التي سمّاها الله تعالى: ﴿...ساعَةِ المُسْرَةِ ﴿ ...ساعَةِ التي سمّاها الله تعالى: ﴿ ...ساعَةِ المُسْرَةِ ﴿ ...ساعَةِ الله ورّائه، الآية، شيداً بموقف أهل الإيمان المُتبّعين للرسول على والمقتدين به والمقتفين لأثره، وإنما قلنا: بأنَّ هذه الآية أحسن تعريف، بنوّاب رسول الله وورّائه، لأن ورّاث الرسول على ونوّابه ليسوا سوى متبعيه الصادقين والمقتدين به، وهؤلاء اتبعوا الرسول واقتدوا به في أصعب الظروف، ومن قام بالأصعب والأشق، وعَمِلَه، فهو لغيره أغمَل، ثم ان الله تعالى أخبر أنه قد رضي عن هؤلاء وأنه يُرضِيهم، ومعلوم أن الله تعالى لا يرضى إلّا عن مَنْ أحبّه، ولا يحبّ ـ كما تدل عليه ومعلوم أن الله تعالى لا يرضى إلّا عن مَنْ أحبّه، ولا يحبّ ـ كما تدل عليه ومعلوم أن الله تعالى لا يرضى إلّا عن مَنْ أحبّه، ولا يحبّ ـ كما تدل عليه ومعلوم أن الله تعالى لا يرضى إلّا عن مَنْ أحبّه، ولا يحبّ ـ كما تدل عليه

الآية (٣١) من (آل عمران) - إلا من اتّبع رسوله، إذاً: فهؤلاء مُتّبعون للرسول عنهم وأرضاهم.

وجديرٌ بالذكر أنَّ مفهوم قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم يَإِحْسَنِ لَيس منحصراً في الصحابة الكرام، الذين اتَّبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وان كانوا أول الداخلين فيه، بل يشمل كل من يتبع أولئك الأفاضل ويقتفي آثارهم، وذلك بالإقتداء برسول الله على ولزوم سنته وطريقته، ولو في أصعب الظروف، وبناءً عليه فبشارته تعالى: ﴿رَضِ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمُ جَنَّتٍ تَجَرِي تَعَتّهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبداً ذَلِكَ الْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ [النوبة]، أيضاً ليست منحصرة في أولئك الأكارم وأرضاهم، بل تَشْمُل كلَّ من اتبعهم وسار بسيرتهم بإحسان، على مر الدهور وكر العصور.

ثم مما لا شك فيه أنَّ الخلفاء الراشدين الأربعة الذين ارتضاهم أصحابُ رسولِ الله المرضيُّ عنهم، لإمامَتهم ورياستهم وقدّموهم على غيرهم، وهم (أبو بكر وعمر وعثمان وعلي) ، يعتبرون في مقدمة أولئك الأكارم الذين في وأرضاهم.

ولكن وكما ذكرنا سابقاً: كل هذا لا يعني أنَّ الصَّحابة الله كانوا معصومين عن الأخطاء، كلاّ، ولكن هم خير من تمثَّل الإسلام، وأفضل من اتبَّع الرسول، وهم أحسن المقتدين برسول الله على كافة نواحي التديّن: الإيمان، العبادة، التقوى، السلوك، التزكية، الأخلاق، المعاملات، الحكم والسياسة، الجهاد والقتال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... إلخ.

هذا ومن يتأمل سيرة الصحابة عموماً، وخصوصاً السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار منهم، ويَتَفحَّصُ أخلاقهم وسجاياهم، يجدهم بحق في قِمَّةِ السمو الخلقي - بعد الرُّسُلِ والأنبياء - ويجد عندهم من الفضائل والشمائل الطيبة التي نادراً مّا يجدها عند غيرهم، ولا شك أن القِمَمَ الإيمانية، تُثْمِرُ القِمَمَ الأخلاقية أيضاً، لأنه كما قيل: (وكل إناء بالذي فيه ينضحُ) وأولئك الأفاضل كانوا - ببركة تفاعلهم المثالي مع كتاب الله وببركة ينضحُ

صحبتهم لرسول الله ﷺ _ في القمة إيماناً وعبادة وتقى وتزكية.

هذا إذا ما نُظِرَ إلى الصحابة - وخصوصاً السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار منهم - من مِنظار كتاب الله وفي ضوء واقعهم الذي عاشوه، وأما الذين يدفعهم الجهل والتقليد والحقد التأريخيُّ المُتَوارَث، أن ينظروا إليهم من وراء ستار أسود قاتم، وعلى أساس روايات ملفقه ومكذوبة، أو حوادث محرَّفة ومُبالَغ فيها، ومن يغضّون الطَّرْف عن الفضائل الكثيرة، ويتبَّعون السقطات والعثرات والهفوات التي لا يخلو منها بشر، إلا المعصومون بالوحي، وذلك كديدن الذباب الذي لا يَقَعُ إلّا على البقع السوداء، وما هو خبيثُ مُستقذر! نعم هؤلاء يظلون حبيس ظنونهم السيئة وأوهامهم، كدودة القزّ التي تنسج حول نفسها من ريقها ما تَنْحَبِسُ به داخله، ثم لا يَخرج منه الا ميتاً، ومن هذا شأنه يستحق الدعاء والشفقة، إذ هو منهمك بما يضرّه هو، قبل غيره، وأرى أنه ينطبق على هؤلاء قول الشاعر:

لله دَرُّ الحسدِ ما أغدله بدأ بصاحبه فأكله

وفي ختام هذا المطلب أقول:

إذا كان الصحابة عموماً، وخصوصاً السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار منهم، هم أفضل مصداق لـ (نوّاب الرسول على وورّاته) فالمُتّبِعون لهم بإحسان من العلماء والأئمة والصالحين، امتداد لهم على طول التاريخ، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا تخلو أمة (محمد) على أبداً كما لم تَخُلُ قَطَّ، من أناس يعتبرون بحق ورّاث رسول الله على ونوّابه في أمته، وذلك باتباعهم لرسول الله على واقتدائهم به، علماً وعملاً ومقالاً وحالاً، وسيرهم بسيرة من سبقهم من خيار الأمة وصالحيها وفي مقدمتهم: فوالسّنيقُونَ ٱلأَوّلُونَ مِنَ ٱلمُهَجِرِينَ وَٱلأَصارِ في وأرضاهم.

المطلب الرابع: مصاحبة الأخيار

انَّ مصاحبة الأخيار والصلحاء ومصادقتهم، هو العامل الرابع في مجال اكتساب الأدب والخلق الحسن، كما أن خلافها وهي مصاحبة الأشرار ورفقاء السوء، سبب مهم جداً في انزلاق الإنسان نحو هاوية سوء الخلق.

ولهذا يندم أشد النَدَم يوم القيامة، من يتخذ الرفيق السوء خليلا وصاحباً، ويتأسّف عاضّاً يديه على أن لم يتبع الرسول على، ولم يسلك مسلكه وطريقه، كما يقول تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَشُ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعُولُ يَكَيْتَنِى مَسلكه وطريقه، كما يقول تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَشُ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعُولُ يَكَيْتَنِى الشَّيْطَنُ لَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل

وقد مثّل رسول الله الحكيم ﷺ، الصَّديق الحَسن والرفيق السَّي، بحامِل المِسْك ونافخ الكير، فقال: "إِنَّمَا مَثلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ جَلِيسِ السُّوءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُخذِيَكَ (١)، وَإِمَّا أَنْ يُخذِيكَ أَنْ يُخرِقَ السُّوءِ، كَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُخرِقَ وَإِمَّا أَنْ يُخرِقَ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُخرِقَ وَإِمَّا أَنْ يُخرِقَ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُخرِقَ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُخرِقَ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُخرِقَ وَإِمَّا أَنْ يُخرِقَ مَنْتِنَةً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: البُخارِيُّ برقم: (٢٦٢٨)، وَاسْلِمٌ برقم: (٢٦٢٨).

وقال الشاعر في تأثير المصاحبة سلباً أو إيجاباً:

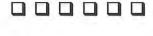
لا تَسَلْ عن المرءِ وسَلْ عن قرينه فكل قرينِ بالمُقارن يقتدي

⁽١) يُحذيك: يُعطيك، أحذاه يُحذيه إحذاء. المنجد، ص١٢٤ ط٢١.

وتأثير الخلّة والصداقة سلباً أو إيجاباً، يستمر إلى يوم القيامة وهناك أيضاً، كما يبيّنُه قول الله تبارك وتعالى: ﴿ٱلْآخِلَاءُ يَوْمَ إِنْ بَعَضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَا ٱلْمُتّوِينَ ﴿ الرّخرف].

فالرِّفقة السُّوء، يتبرَّءُ بعضهم من بعض يوم القيامة، لما نال بعضهم بسبب بعض، من الشقاء وسوء الحال، ولكن المتقين الذين اتخذ بعضهم بعضاً خليلاً في سبيل الله وعلى أساس دينه، فهناك أيضاً تستمر المودَّة والخلَّة بينهم، ويشكر بعضهم بعضاً ويرضى بعضهم عن صنيع بعض.

وقال رسول الله ﷺ، في الصَّدد نفسه: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَليَنظُرُ أَحُدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ برقم: (٤٨٣٣)، وَالتَّرمَذِيُّ برقم: (٢٣٧٨)، عَنْ أَبِي هُرَيرَة ﷺ، قال الشيخ الألباني: حسن، وحديث الرسول ﷺ هذا توضيح لمفهوم الآية المتقدمة.

المطلب الخامس: الإتعاظ بالأخطاء:

إِنَّ الإنسان لا يخلو من أخطاء وهفوات وزلات، كما قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ بَنِي آَ خَطَاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ اَلتَّوَابُونَ» أَخْرَجَهُ التُرْمِذِيُّ برقم: (٢٧٣٦)، وَابْنُ مَاجَهُ برقم: (٤٢٣٣) عَنْ أَنْسِ هُلله، قال الشيخ الألباني: حسن.

ومن يتأمل قوله تعالى: ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا ﴿ وَالشَّمَسَا، وقوله وَمَا سَوَّنَهَا ﴿ وَالشَّمَسَا، وقوله عَالَى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ﴾ [الشّمس]، وقوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّ ﴿ وَالْعَلَى اللَّهِ اللهِ اللهُ وَلَم اللهُ وَلُهُ اللهُ وَلُهُ اللهُ وَلُم اللهُ وَلُم اللهُ وَلُم اللهُ وَلَم الل

المطلب السادس: الإعتبار بأخطاء الآخرين

وعامل آخر من عوامل اكتساب الخُلُق الحَسَن، هو الإعتبار والإِتعاظ بأخطاء الآخرين، والتأمل في عواقبهم ومصائرهم السيئة، وقد أشار سبحانه وتعالى إلى أن المعتبرين بأخطاء الآخرين، هم (أولو الأبصار) فحسب، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي ٓ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن دِبَرِهِم لِأَوَّلِ كَما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي ٓ أَخْرَجَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن دِبَرِهِم لِأَوَّلِ كَما قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّذِي َ أَنْهُم مَّانِعَتُهُم مَّنَ الله فَالنَهُم الله المَّمَّرِ مَا ظَنَنتُم أَن يَعْرَبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِم الرُّعَبُ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيم وَأَيْدِى الْمُوبِيم الله وَيَهُ الله المُعلى المعلى الله الله الله الله وكادوا المكائد ضد الإسلام والمسلمين، فكانت عاقبة فعلتهم تلك، أن اضطروا إلى إخلاء ديارهم وترك بساتينهم وزورعهم!

وكما يقول العلماء: إِنَّ خصوص السبب لا يمنع شمول المعنى، فالمفروض أن يَتَّعِظَ الإنسانُ بكل أنواع أخطاء الآخرين، سواء كانت فكرية أو سياسية أو اجتماعية أو أسرية أو شخصية، ولنضرب لذلك مثلاً:

فالشخص الكاذب، نراه يفتضح مرّات وكرّات بسبب أكاذيبه، ويصبح ممقوتاً لدى الناس وغير موثوق به، ونرى ذا الوجهين، مهيناً فاقد الإعتبار عند الجميع، والشخص البذيء، محتقراً متروكاً و...و... إلخ، فلا نرى ذا رذيلة أخلاقية، إلّا وهو محطوط من كرامته وشخصيّتِه، بمقدار ما فيه من رذائل وبحسب نوعيتها، وقد قيل: (السّعيد من اتعظ بغيره) وذلك كى لا

يدفع هو أيضاً، الضريبة التي يجب أن يدفعها كل صاحب رذيلة في الدنيا قبل الآخرة _ إن لم يتطهر منها قبل الموت _.

ويقال بأن (لقمان الحكيم) سئل عن سبب نيله الحكمة ـ والحكمة لها تعاريف كثيرة ولعل أحسنها هو: (الإصابة في القول والعمل) ـ فقال: بسبب الأشرار والجهّال! ولما سئل عن تعليل ذلك، قال: كنت أرى الأشرار والجهّال، يرتكبون أخطاء وحماقات، تُشينهم وتَعيبهُم، فهذا دفعني أن أتجنّب ما يُشِيئني ويَعِيبُني، فَصِرْتُ إلى ما صِرْتَ إليه.

المطلب السابع: مجاهدة النفس وأهوائها، وضبط الجوارح، على مقتضى الشرع

نعم إنَّ مجاهدة النفس وكبح جماح أهوائها، وضبط جوارح البدن وحركاتها، على مقتضى أحكام الشرع وتوجيهاته، أيضاً عامل مهم في مجال التخلّق بالخُلُق الحَسن، بل انَّ هذا العامل الأخير، هو الآلية التي تجعل العوامل الستة السابقة، تُؤتي ثمارَها، وهذه بعض الآيات المباركة التي توضّح مفهوم هذا العامل الأخير، وتلقى الضوء على جوانبها المختلفة:

- أ) ﴿ وَأَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّقْسَ عَنِ الْمُوَىٰ ۚ ۚ فَإِنَّ الْبَنَّةَ هِي الْمَأْوَىٰ
 أ) ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّقْسَ عَنِ الْمُوَىٰ ۚ فَإِنَّ الْبَنَّةَ هِي الْمَأْوَىٰ
 أ) النازعات].
 - ب) ﴿ وَمَن جَلهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ العنكبوت].
- ج) ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۞ وَأَنَ سَعْيَهُم سَوْفَ يُرَىٰ ۞ [النجم].
 - د) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدَّمًا فَمُلْقِيهِ ﴿ الْانشقاق].
- هـ) ﴿ وَالَّذِينَ جَنهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَتُهُمْ شُبُلَنَّا وَلِنَّ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞﴾ [العنكبوت].

ونفهم من هذه الآيات الحقائق الخمس الآتية ، فيما يتعلق بموضوع بحثنا:

الأولى: ان في النفس أهواء (أي لها مطاليب ومشتهيات ورغبات غير شرعية)، لذا لا بد من ضبطها وكبح جماحها، وعدم السماح لها بالخروج من دائرة الشرع، وهذا لا يتسنّى الا لمن يخاف الله تبارك وتعالى ويستحي منه، وهذا ما تدل عليه الآيتان (٤٠، ٤١) من (النازعات).

الثانية: والنفس لا تستسلم لمقتضى الشرع بسهولة، بل لا بدُّ من تَحمُّل

المشاق والمكابدة لإخضاعها، وهذا ما تعبّر عنه الآية (٦) من (العنكبوت) بالمجاهدة في قوله تعالى: ﴿ وَمَن جَلهَدَ فَإِنَّمَا يُجُلِهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ [العنكبوت].

الثالثة: ومسألة أن الإنسان لا ينال مقصوداً إلا بالسَّعي وبذل الجهد، سُنَّةُ ربَّانية شاملة لكل البشر مؤمنهم وكافرهم، كما تدل عليه الآية (٣٩) من (النجم)، وكلما كانت الغاية أبعد والمرتقى أصعب، فالجهد المبذول له ينبغى أن يكون أكثر، كما قال الشاعر:

إذا كانت الآمال كباراً تعبت في مرادها الأجسام

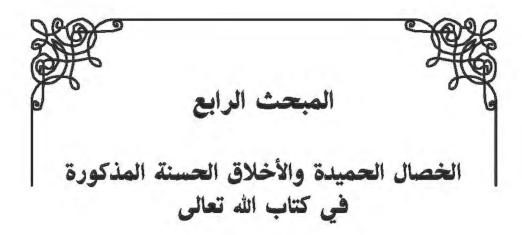
الرابعة: وكل إنسانِ أياً كان مَذهبه ومسلكه، لا بدّ له من أن يُتْعِبَ نفسه، بحق أو باطل، ولغاية رفيعة أو وضيعة، مَنِيفة أو سَخيفة، وعليه: فتَحصيل الخُلُق الحَسَن، من غير ما تعب وكدح، طمع في غير مطمع، وهذا ما تدل عليه الآية (٦) من (الإنشقاق).

الخامسة: ولكن الله الكريم سبحانه وتعالى قطع على نفسه وعداً، وهو الوهاب الرزاق الذي يعطي العطايا الجزيلة من غير ما وَغدِ، بل مِن غير سؤال! فكيف إذا وعد!! - أنَّ مَن جاهد فيه وأتعب نفسه لنيل مرضاته، فسيهديه قطعاً بمقدار إخلاصه وتعبه، إلى كل الطرق المؤدية لمرضاته، كما قال: ﴿وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُ دِينَةُمُ مُنُهُلَنا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ الله [العنكبوت]، وأرى أن الحكمة في جعل (السبل) جمعاً بدل المفرد الرسبيل)، هي أن السائر إلى مرضاته والساعي في طاعته، يجب عليه أن يطيع الله تعالى في كل جوانب حياته، وأن والساعي في طاعته، وغي مجالاتها الفردية والجماعية: عقيدة، وعبادة، وتقوى، وتزكية، وخلقاً، وجهاداً، وحكماً، وسياسة. . . إلخ، ومعلوم أن تحقيق هذا المنال، يحتاج إلى هداية متعدّدة الجوانب، بقدر الجوانب والمناحي التي يسعى العبد ليحقق فيها عُبوديته لله، ويُطَبِّق فيها شريعته!

نعم إن التخلُّق بِحسن الخلق، لا بدَّ له من بذل الجهد، ومجاهدة النفس وتدريبها على محاسن الأخلاق، وفضائل الأعمال وجميل الخصال، وعدم السماح بالإنحراف والإنجراف مع الشهوات، ومن هنا قال رسول الله على موضحاً مفهوم (المجاهدة):

فيبين لنا رسول الله الحكيم على أنه كما أن العلم لا بد له - من أراد تحصيله - من التعلّم له، كذلك (الحِلْم) يحصل بالتحلّم، أي تدريب النفس ومرانِها على الحلم وسعة الدر والسماحة، ثم يبين لنا نبي الله الكريم، أن الذي يحاول تصبير نفسه، ويسعى لنيل صفة الصبر، فسيعينه الله تعالى عليه، وكذلك من سعى لنيل العِفّة والنزاهة وبذل الجهد، فَسَيُعِينُهُ الله تعالى على إعفاف نفسه، وعلى التحلّي بالعِفة! وهذا الحديث المبارك، توضيح للآية الكريمة: ﴿وَالنّبِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُم شُبُلناً وَإِنّ الله لَمَع المُحْسِنِينَ ﴿ الله لَه الله في قوله تعالى: ﴿وَإِنّ الله لَمَع المُحْسِنِينَ الله معية خاصة، ويراد بها توفيق الله وتسهيله، لما يريدُ العبد تحقيقه من محاب الله ومراضيه.

وقد أكد سبحانه أبلغ التأكيد انه مع المحسنين، وكذلك في آخر سورة النحل قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ الّذِينَ اتّفَوَا وَٱلّذِينَ هُم مُحَسِنُونَ ﴿ وَقد الله النحل قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ الّذِينَ اتّفَوا وَٱلْذِينَ هُم مُحَسِنُونَ ﴿ وَها الإحسان فالمقصود به (إحسان عبادة الله وطاعته) أي: أن تحسِن عبوديتك وتُخسِنَ طاعتك له، ولهذا فَسَر رسولُ الله على في الحديث المشهور بحديث (جبريل) (الإحسان) بأهم جزء من معناه، وهو (عبادة الله عبادة شهودية): «أن تعبد الله كَأَنْكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ وَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (٨)، وإنما قلنا إن رسول الله فسر الإحسان بأهم جزء من معناه، وليس بكل ما يحتوي عليه من معاني، لأن الله تعالى عرّف المحسنين في كتابه بصفات كثيرة، فمثلاً قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلنَّهُمْ رَبُهُمُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَيْلَ ذَلِكَ مُتَسِنِينَ ﴿ كَانُوا فَيْلَ فَلِكَ مُتَسِنِينَ ﴾ وَإِلَا الله وَلَى الله وَلَى الله عَرْفَ الْمَوْلِهُمْ حَقُ لِلسَائِلِ مَا يَهْجُونَ ﴿ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ الله الله وَلَى اللّهُ وَلَا الله عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ واللهُ على الله محسنا، أي: تُودي ما تقوم به على أحسن وجه وأفضله.

في مجال تعامل الإنسان _ كفرد _ مع غيره، ذكر كتاب الله الحكيم ثلاثة أشياء:

أولاً: خصالاً حميدة، يُحَقِّقُها في نفسه، في مجال التعامل مع ربّه الكريم تبارك وتعالى.

ثانياً: أخلاقاً حسنة، يتَحَلَّى بها في مجال التعامل مع الناس بصفته الشخصية.

ثالثاً: آداباً اجتماعية، يراعيها في مجال التعامل الإِجتماعي، كعضو في المجتمع.

أما الآداب الإجتماعية، فقد خصّصنا لها الفصل الثالث من الكتاب العاشر من هذه الموسوعة، لذا نؤّجُلُ الحديث عنها إلى هناك.

وأما الخصال الحميدة والأخلاق الحسنة، فسنتحدَّث عنهما في هذا المبحث، كل منهما في مطلب مستقل، ونبدأ بالخصال الحميدة التي يحققها العبد في نفسه، في تعامله مع الله تبارك وتعالى:

المطلب الأول: الخصال الحميدة التي يحققها العبدُ في نفسه في تعامله مع ربّه عزّ وجل

وقد حاولت أن أحصي تلك الخصال الكريمة التي أثنى عليها كتاب الله وعلى أصحابها، في البنود السبعة والثلاثين الآتية، وأرجو أن أكون قد وفقت في مَسْعاي:

١) الإيمان:

الإيمان هو أساس كل الخصال الكريمة الأخرى، التي ينبغي للعبد أن يُحَقِّقها في نفسه في مجال تعامله مع ربّه تبارك وتعالى، والمقصود بالإيمان بالله هو: الإيمان بخالقيته وربوبيته ومالكيته وأسمائه وصفاته وألوهيته وحاكميته وولايته، ثم توحيده في كل منها، لذا فلا قيمة ولا اعتبار للخصال الأخرى - بل لا وجود لها على الحقيقة - من دون الإيمان، وقد خصّضنا الباب الثاني كله (أي الكتب: الثاني إلى الثامن من هذه الموسوعة) لتوضيح مفهوم الإيمان، ونكتفي هنا للتدليل على أن الإيمان خصلة محبوبة لله تعالى في العبد، بقوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُو لا نُومْنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُم لِنُومْنُوا بِرَبِّكُم فَوْمِنِينَ فِي هُو اللهِ يَهُ نَرِيمٌ فَي الحديد، بقوله تعالى: ﴿وَمَا لَكُو لا نُومْنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُم لِنُونَهُ بِيتَنِ فَي العبد، بقوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُو لا نُومْنُونَ بِاللهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُم لِنَوْمُنُوا بِرَبِّكُم فَوْمَانَ اللهُ يَعْمَلُونَ فَإِلَّا لَهُ عَبْدِهِ عَالِي التحديد].

٢) العبادة:

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلِّجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ١ [الذاريات]،

وواضح أن حصر الله تعالى حكمته في خلقه الجن والإنس في عبادتهم له، دليل على أن العبادة هي أحبُّ خصالهم إليه.

٣) إفراد الله بالعبادة (التوحيد):

بما أن الله تعالى واحد أحد، لا مِثل له، ولا نِدّ، ولا شبيه، ولا شريك، لا في خالقيته، ولا في ربوبيته، ولا في مالِكيته، ولا في أسمائه وصفاته، لِذا يجب أن يُعبَد وَيُتَّخذ ربّاً وإلها وحاكماً وولياً من دون إشراك شيء ولا أحد في عبادته، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّما لِللهُ وَحِدُ فَهَلُ أَنتُم مُسْلِمُون ﴿ وَاللهُ اللهُ وَحِدُ اللهُ اللهُ اللهُ مَسْلِمُون الله الله الله الله تعالى بالعبادة، بالمعنى الشامل لكلمة العبادة، فلا يعتبر مسلماً! وأي إسلام لمن لا يوحد ربّه وإلهه الأحد؟!.

٤) الدعاء:

والدعاء وان كان جزءاً من العبادة، ولكن أفردناه لأهميته الكبرى في مجال الإرتباط بين العبد وربّه تبارك وتعالى، كما أفرده سبحانه بالذكر في سورة الفاتحة، بعد ذكر العبادة الشاملة له: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَالفاتحة]، وهناك آيات كثيرة تدل على كون الدعاء من العبد خصلة محبوبة لله تعالى، نكتفي منها بقوله تعالى: ﴿قُلُ مَا يَعْبُولُا بِكُرُ رَبِّ لَوَلا دُعَاقُوكُمْ وَالفرقان]، و(عبأ به يَغبَأُ) أي أعاره اهتمامه (۱)، وأرى أن هذه الآية الكريمة هي أكثر الآيات إبرازاً لشأن الدعاء عند الله تعالى، من الآيات المرتبطة بالدعاء.

٥) اليقين:

واليقين مِنْ: (يَقَنَ الماءُ) إذا ثَبَتَ ورَكَدَ، هو العلم والإعتقاد الجازم الذي لا يخالِطُه شك ولا ريب ولا تردد (٢)، ومن الآيات التي تدل على أن

⁽١) مختار الصّحاح، ص٣٦٠، لفظ: ع ب أ.

⁽٢) المصدر السابق، ص٦٣٧، لفظ: ي ق ن.

اليقين خصلة حميدة في العبد في تعامله مع ربّه الجليل، قوله تعالى: ﴿ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَكُم بِلِقَاء رَبِّكُم تُوقِنُونَ ۞ [الرعد]، واليقين مطلوب في الإيمان بالله تعالى، وفي جميع ما يجب الإيمان به.

٢) الإسلام:

ونقصد بالإسلام معناه العام الذي هو الخضوع والإستسلام والإنقياد التام لله تعالى، حتى لا يبقى فيه عرق ينبض، أو هاجس يهجس، بخلاف ما أمر به الله سبحانه، قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَإِنْ خَاتَّوُكَ فَقُلَ أَسْلَمْتُ وَجَهِى لِلّهِ مَا أَمْر به الله سبحانه، قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَإِنْ خَاتَّوُكَ فَقُلَ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكُوا وَمَنِ اتَّبَعَنُ وَقُل لِلّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأَمْتِينَ ءَاسَلَمْتُم فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَكُوا قَالِت تَولَق فَإِن السّلَمُ الله عمران]، وقال قال عمران]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّهِ كَافَة الله البقرة].

٧) التقوى:

وقد تحدَّثنا عن التقوى بالتفصيل في الفصل الأول من هذا الكتاب، ونكتفي هنا من الآيات الكثيرة الدالة على أن التقوى من الخصال التي يحبها الله تعالى في العبد، بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُنَّقِينَ ﴾ [التوبة]، وبقوله تعالى: ﴿وَلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ اللِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ اللّهِ نَتَقُونَ ۞ النحل]، وهذه الآية دليل على أن التقوى مثل العبادة، مختص بالله تعالى، كيف وهو ثمرة العبادة ونتيجتها!

٨) الصّدق:

والصِّدق مع الله تعالى أيضاً من الخصال التي يحبها الله الجليل في عبده، ومفهوم الصِّدق بخلاف ما يظنه كثير من الناس، ليس منحصراً في صدق القول، بل هو نوع منه، ولكن مفهوم الصدق شامل لباطن العبد وظاهره، ونياته، وأقواله، وأحواله، وأعماله، والدليل على أن الصدق محبوب للرب ومطلوب في العبد، هو قوله تعالى: ﴿قَالَ اللهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ

الصَّلدِقِينَ صِدَقُهُمُّ لَمُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَا ُ خَلِينِنَ فِهَا ٱلدَّأَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَالمائدة]، وقوله تعالى: ﴿ لِيَجْزِى اللَّهُ الصَّلدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ ﴾ [المائدة]، وقوله تعالى: ﴿ لِيَجْزِى اللَّهُ الصَّلدِقِينَ بِصِدْقِهِمْ ﴾ [الأحزاب].

٩) الصّبر:

وكذلك الصبر من الخصال الحميدة في العبد، فيما يتعلق بما بينه وبين الله تعالى، وتعريف الصبر هو: (حَبْس النفس على ما تكره)(١)، كما قال العلماء رحمهم الله، ولكن أرى أن تعريفه بـ(حَبْس النفس على ما أمر الشرع بِحَبْسها عليه) أشمل وأكمل.

ويكفي دليلاً على أن الصبر خصلة محمودة ومطلوبة من العبد، قولُهُ تعالى: ﴿وَإَلَنَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَبَشِيرٍ الله عمران]، وقوله تعالى: ﴿وَبَشِيرٍ الطَّهَ الصَّبِرِينَ ﴿ وَبَشِيرٍ البقرة].

ولكن يجب التنبّه إلى حقيقة مهمة، وهي أن الصبر إنما يكون خصلة محبوبة ومرضية للرب سبحانه وتعالى، إذا ما قُصِدَ به ابتغاء رضوان الله وثوابه، وليس التجلّد، إظهاراً للشجاعة والبأس في نظر الناس، وهذا الحكم شامل لجميع الخصال الطيّبة التي يتطرق إليها الرياء، كما قال تعالى بهذا الصدد: ﴿وَٱلّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِعَاءَ وَجّهِ رَبِّم مُ الله الرعاء.

وللصَّبر ابتغاء وجه الله تعالى ميادين كثيرة، ذكرَها كتابُ الله الحكيم ي لا يُخطيء الناسُ في فهم معنى الصبر وفي كيفيَّتِهِ، ومن المجالات التي ذكرها القرآن العظيم للصبر:

ا و٢ و٣ ـ عند الفقر، والمرض، وفي القتال، كما قال تعالى: ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّاءَ وَجِينَ ٱلْبَأْسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤ _ عند المصيبة والبلاء، في النفس والمال والأهل:

كما قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِنَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ

⁽١) مختار الصحاح، ص٣١٥، لفظ: ص ب ر.

وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَتُ وَيَشِّرِ الصَّهِرِينَ ﴿ اللَّذِينَ إِذَا أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَا لِلّهِ وَإِنَا إِنَا لِلّهِ وَإِنَا اللّهِ وَإِنَا اللّهِ وَإِنَا اللّهِ وَإِنَا اللّهِ وَإِنّا لَهُمُ اللّهُ اللّ

 ۵ ـ عند الأذى من قبل الناس، بسبب الدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

كما قال تعالى: ﴿ آدَعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْمَكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِاللّهِ مِن صَلّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْمَدِينَ ﴿ وَلَا عَامَتُمُ لِكُ هُو أَعْلَمُ بِاللّهُ عَلَمُ بِمِنْ صَلّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْمَدِينَ ﴿ وَلِينَ عَاجَبْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ ﴿ وَلِينَ عَاجَبْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ ﴾ وَاصْبِر وَمَا صَبْرُكَ إِلّا بِاللّهُ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ وَاصْبِر وَمَا صَبْرُكَ إِلّا بِاللّهُ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ ﴾ والنحل].

وقال تعالى على لسان (لقمان) هذا: ﴿ يَنْبُنَى أَقِهِ الضَّكَلَوْةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَاصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ۞﴾ [لقمان].

١٠) الشكر:

وكذلك الشكر من الخصال المحمودة التي يتحلّى بها العبد، فيما بينه وبين الله تعالى، ومختصر تعريف الشكر، هو أن الشكر عبارة عن استعمال نِعَمِ الله تعالى في محابه ومراضيه، والفرق بينه وبين الحمد، هو أن الحمد ثناء على الله تعالى، لِما لَهُ من صفات الكمال، ومنها إنعامه على العبد، إذاً: فالحمد يكون بالقلب واللسان، ولكن الشكر يُؤدَّى بكل من القلب واللسان والبسان والجوارح(۱).

أما القلب فشكره يكون بعرفانه نِعَمَ الله تعالى واعترافه بها، ولهذا قال تعالى في وصف الكفار: ﴿يَمْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْرُهُمُ ٱلْكَفِرُونَ تعالى في وصف الكفار: ﴿يَمْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْرُونَهُمُ الْكَفِورون، والنحل]، أي: وأكثر المشركين والكفار غير شاكرين، بل كفورون، وليس المقصود به، أنّهم كفار، لأنهم كلهم كفار، وليس أكثرهم فحسب،

⁽١) المعجم الوسيط، ص٤٩٠.

إذاً: فالكفر هنا يقصد به كفران النعمة، وليس كفر العقيدة.

وأما اللّسان، فشكره يتمثّل في الثناء على الله تعالى والتَحَدُّث بِنِعَمِهِ، كما قال تعالى لنبيه: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿ اللّٰهِ ۗ [الضحى].

وأما البدن والجوارح، فشكرها باستخدام نعم الله فيما يحبّه ويرضاه، وذلك مثل تعليم الناس العلم الذي يهبه الله إياه، وإنفاقه ماله في الأغراض الشرعية المختلفة، واستعمال العقل فيما يعود على الإسلام والمسلمين بالخير والنَّفع... إلخ، فشكر كل نعمة هو أن تستعمل تلك النعمة في الأغراض الشرعية التي حدّدها دين الله تعالى، ولهذا قال تعالى مُفْنِياً على كل من داود وسليمان عليهما السلام، اللذين سخر لهما إمكانيات خاصة، وكانا يستعملان تلك الإمكانيات في مرضاة الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدُ مِنَا فَضَلًا يَعْجَالُ أَوِي مَعَمُ وَالطَّيْرُ وَالنَّا لَهُ الْحَدِيدَ فَي وَلِسُليمَن الرِّيح عُدُوهُما شَهْرٌ وَالنَّا لَهُ الْحَدِيدَ فَي وَلِسُليمَن الرِّيح عُدُوهُما شَهْرٌ وَلَيْ الْحَدِيدَ فَي السَّعِيرِ فَي وَلَمْدُ وَاللَّهُ مِن عَدَالِ السَّعِيرِ فَي يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاهُ مِن عَذَالِ السَّعِيرِ فَي يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاهُ مِن عَدَالِ السَّعِيرِ فَي يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاهُ مِن عَذَالِ السَّعِيرِ فَي يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاهُ مِن عَدَالِ السَّعَ عَمْلُونَ لَهُ مَا يَشَاهُ مِن عَدَالِ السَّعِيرِ فَي يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاهُ مِن عَدَالِ السَّعْمِ وَي وَلَا مَا وَلَو اللَّهُ مِن عَدَالِ السَّعِيرِ فَي يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاهُ مِن عَدَالِ السَّعَالَ عَالَ دَاوُدَ شَكُولًا وَلَو اللَّهُ مِن عَدَالِ السَّعَالَةُ عَالَ دَاوُدُ شَكُولُ وَقِيلُ مِن عَدَالِ السَّعَالَ عَالَ دَاوُدُ شَكُولُ وَلِي اللهُ فَي المُعْرَا وَلَو اللهُ فَي المَا اللهُ فَي المُعْرَا وَلَو اللهُ فَي المُعْرَا وَلِهُ المُعْلَى المُعْرَا وَلِي المُعْرَا وَلُولُ اللهُ فَي المُعَلِي المُعَلِقُ المَا اللهِ مَا يَسَالِ اللهُ فَلَا المُعْلَى الْ

إذن:

فالشكر عَمَلَ يُفْعَلُ، وليس قولاً يقال، كما يظن البعض، ولهذا قال جلّ شأنه: ﴿وَإِذْ تَأَذَّتَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُدُ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرَمُ إِنّ عَذَابِي الله به النعمة، هو استعمالها واستخدامها في الوجوه الشرعية، فتنمو بإذن الله وتزداد، وهذه سنة ربانية مجرَّبة، فالذي يعلّم الناس العِلْمَ الذي علّمه الله إيّاه، يزدادُ عِلْمُهُ بعمله المشكور هذا، وهكذا سائر أصحاب النعم، تنمو نِعَمُهمْ وتزداد وتزدهر، إذا ما استعملوها في المقاصد الشرعية، وحرّكوها باتجاه الخير والمصلحة العامة، ولم يحبسوها في أنفسهم بخلاً وتقتيراً.

والملاحظ أن الله تعالى قدّم شكر العباد لله، على إيمانهم به، كما

في قوله: ﴿مَّا يَفْكُلُ اللهُ بِعَدَائِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ وَأَرى أَن الحكمة في هذا هي: أن عرفان العبد مِنّة الله عليه، واعترافه بنعمه الجزيلة، هو الدافع الذي يدفعه للإيمان به، ولهذا قدّم عليه، وأما قوله تعالى: ﴿مَّا يَفْكُلُ اللهُ بِعَدَائِكُمْ إِن شَكَرَتُمْ وَلهذا قدّم عليه، وأما قوله تعالى: ﴿مَّا يَفْعَلُ اللهُ بِعَدَائِكُمْ إِن شَكَرَتُمْ وَالله هو من ألطف التعبيرات الربانية الموجّهة إلى عباده، إِن مَا يكن ألطفها جميعاً! حيث يتساءل سبحانه مستفهما مُنْكِراً، أن يكون له سبحانه غرض في تعذيب عباده، إن اتّصفوا بالشكر والإيمان! ومعنى هذا أن كفران العبيد تجاه ربهم المنعم، وجحودهم لنعمه الكثيرة ومواهبه الجزيلة، ثم عدم إيمانهم به، هو الذي يعرّضهم لغضبه وعقابه، وإلا فهو المنحب ما يسوؤهم!

١١) التوكّل:

وكذلك التوكُّل من الخصال الحسنة التي أمر بها سبحانه وتعالى عباده فيما بينه وبينهم، والتوكل تفعّل من الوكالة أي: اتخاذ الوكيل، والمقصود به هو اعتماد القلب على الله تعالى، كما يثق الموكِّل بوكيله ويُحيل أموره إليه، ويُريح باله (۱)، وقد أثنى جلَّ جلاله على المتوكلين في آيات كثيرة، وذكر التوكّل بعد الإيمان، وأردفه إياه في مواضع، كي يُعْلَم بأن التوكُّل هو الثمرة المباشرة للإيمان، إن كان الإيمان إيماناً حقاً، قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللّهِ فَلَيْمَوَكِّلِينَ اللّهِ فَلَيْمَوَكِّلِينَ اللّهِ قَلْ عمراناً، وقال: ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ ٱلمُتَوَكِّلِينَ الله وَاللّهُ عمران.

والأخذ بالأسباب لا يُنافي التوكُلَ، لأن التوكل عمل قلبي وعقلي فحسب، والإنسان روح وجسد، وكما أن الروح بحاجة إلى الإعتماد على الله تعالى والتوكل عليه، كذلك البدن بحاجة إلى الأخذ بالأسباب، ولهذا قال رسول الله على للأعرابي الذي سأله: هل يَعْقِلُ ناقَتَه ويتوكّل على الله أم يُطْلِقُها ويتوكّل؟! "إغقِلْها وتَوَكّل» رَوَاهُ التّرمِذِيُّ برقم: (٢٧٨٨)، وَأَن وَان رَبِّانَ برقم: (٧٣١)، وَقَالَ الشيخ الألباني: حَسَدٌ.

⁽١) المعجم الوسيط ، ص ١٠٥٤، ١٠٥٥.

١٢) المحبّة:

وحب العبد لله تبارك وتعالى، أيضاً من الخصال الحميدة التي يجب أن يتحقق بها فيما بينه وبين الله تعالى، ومن الآيات الدالة على وجوب محبة العبد لربه تبارك وتعالى، بل حبّه أكثر من أي شيء في الوجود، قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ ٱللَّهِ وَاللَّذِينَ عَالَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وقال رسول الله ﷺ: «ثَلاثُ مَنْ كَنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإيمانِ: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا ...» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: البُخَارِيُّ برقم: (١٦)، وَمُسْلِمٌ برقم: (٤٣) عَنْ أَنسِ عَلَيْهِ.

١٣ و١٤ و١٥) الخشوع والقنوت والإخبات:

وهذه الألفاظ الثلاثة قريبة المعنى (١)، وأرى أن الفرق بينها هو كالآتى:

⁽۱) لكن صاحب (مختار الصحاح) فسَّر كلاَّ من: الخشوع والإِخبات بمعنى الخضوع، وفسَّر القنوت بمعنى الطاعة، انظر ص١٦٦، لفظ خ ش ع، ص١٥٩، لفظ: خ ب ت، ص٤٧٩، لفظ: ق ن ت.

إِن الخشوع يختص على الأكثر بالجانب الباطني والخفي، أي خضوع باطن الإنسان واستسلامه لله تعالى، بدليل أن الله تعالى أثنى على المصلين الخاشعين، إذاً: فهو جزء من الصلاة، وبما أن الخشوع هو أهم شيء في الصلاة، علمنا أن المقصود به هو، كما قال تعالى: ﴿قَدْ أَقَلْكَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ الله أَلْيِنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ المؤمنون]، وكذلك خصَّ سبحانه الخشوع بالقلب في قوله: ﴿ أَلُمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِلْكِحْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ المُقَلِّ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ المُقَلِّ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ المُقَلِّ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ اللهِ قَلَ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ المُقَلِّ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ اللهِ قَلْمُهُمْ اللهِ قَلْمُهُمْ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وأما القنوت، فيختص بالسكون الظاهري في الصلاة على الأكثر، بدليل أن المفسرين ذكروا أن سبب نزول^(۱) قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الضّكَلَوْةِ الْوُسُطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ البقرة]، هو أن بعض الصحابة كانوا يُخْثِرون الحركة في الصلاة، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فقنتوا وسكنت جوارحهم.

١٦ و١٧ و١٨ و١٩) التسبيح التقديس والتحميد والتكبير:

ومن الصفات التي يجب على العبد أن يحققها في نفسه تجاه ربّه العظيم، هي كل من: التسبيح والتقديس والتحميد والتكبير لله تعالى، وقد

⁽۱) لباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي، ص٤٦، رقم: ١٦٨. وانظر: صحيح البخاري: ٤٥٣٤، وصحيح مسلم: ٥٣٩، وسنن أبي داود: ٩٤٩ وسنن الترمذي: ٢٩٨٦، وسنن النسائي: (١٨/٣)، وغيرهم.

ذكرنا معاني (التسبيح والتحميد والتكبير) سابقاً فلا نعيدها، ونكتفي بإيراد هذه الآيات دليلاً على وجوبها:

- ١ ﴿ سَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ [الأعلى].
- ٢ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَهُولُنَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَبْل أَكْنُولُو لَا يَعْقِلُونَ ﴿ العنكبوت].
 - ٣ ﴿فُسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ ﴾ [النصر].
 - \$ _ ﴿ وَرَبَّكَ فَكَنِّرُ ١ ﴿ المدشر].
- ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ بِلَهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْخِذُ وَلِدًا وَلَوْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ
 وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَإِنْهُ تَكْجِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ [الإسراء].

وجديرٌ بالذكر أن مقدار اتصاف المسلم بالتسبيح لله تعالى، وكذلك تحميده وتكبيره وتعظيمه وتقديسه إياه، يكون بمقدار معرفته له، وإيمانه به، وعبوديته له، وقربه منه، وكذلك سائر الصفات والخصال الحميدة الأخرى.

وأما (التقديس) فهو بمعنى التطهير (١) (قَدَّسَهُ) يعني: طهّره وطيّبه، وهو قريب من التسبيح، لكن التسبيح يعطي معنى الإبعاد (أي إبعاد الله تعالى عمّا لا يليق به) (١) وتقديسُ الله تعالى، أي: تطهير ساحة ذات الله وصفاته وأسمائه . . . إلخ، عما لا يليق به، و(القدوس) من أسماء الله الحسنى، ويعني (الطّاهر) كما قال تعالى: ﴿هُو ٱللّهُ ٱلّذِي لا إِللهَ إِلّا هُو ٱللّهُ ٱللّذِي لا إِللهَ إِلّا المحسنى، وقال تعالى حاكياً عن الملائكة الكرام: ﴿وَفَعَنُ نُسَيّحُ بِعَمْدِكَ وَالْعَدِسُ لَكُ إِللهَ إِللهَ وَالْعَدِسُ لَكُ إِللهَ إِللهَ إِللهَ وَالْعَدِسُ لَكُ اللهُ وَقَالُ تعالى حاكياً عن الملائكة الكرام: ﴿وَفَعَنُ نُسَيّحُ بِعَمْدِكَ وَنُقَدِسُ لَكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

⁽١) مختار الصّحاح، ص٤٥٥، لفظ: ق د س.

⁽٢) المصدر السابق، ص٢٥٥، لفظ: س ب ح.

٢٠ و٢١ و٢٢) الخوف والخشية والرهبة:

كذلك ينبغي للعبد أن يكون في تعامله مع ربّه الكريم، خائفاً منه وخاشياً وراهباً، وهذه الألفاظ وان كانت متقاربة المعنى، ولكن توجَد بينها فروق دقيقة _ حسبما يبدو لي وأتذكّره من المفسّرين _، أما الخوف من الله فهو: الشعور بتوقّع حصول مكروه بسبب التعرّض لغضب الله، وذلك لأن الله تعالى قَرَنَ بين الخوف والطمع في الدعاء، فقال: ﴿وَأَدَّعُوهُ وَلَا كَانَ الطمع هو توقّع حصول ما تحبه، بسبب التعرّض لرحمة الله، فالخوف عكسه.

وأما الرهبة من الله، فهي الشعور بتوقّع حصول مكروه، بسبب التعرّض لعقاب الله، وذلك لأن الله تعالى قرن بين الرغبة والرهبة، فقال: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴿ وَهَا لَانبياء]، والرغبة هي الميل إلى ثواب الله، وما دامت الرهبة عكسها إذاً: فهي توقع عقاب الله تعالى.

٢٣) إرجاعُ الأمور كلُّها إلى مشيئة الله المطلقة:

ومن الخصال الكريمة التي يجب أن يحققها العبد في نفسه في تعامله مع ربه العظيم، هو أن يُرْجِعَ كلَّ الأمور إليه، ويرى أزمة الأمور كلها بيده

⁽١) المعجم الوسيط، ص٢٣٧ (خشِية: خافه بِتَعْظيم ومَهابةٍ).

سبحانه وتعالى، وهذه بعض الآيات التي تُبَيِّن أن هذا _ أي إرجاع الأمور كلها إلى إرادة الله المطلقة النافذة في كل شيء _ هو ديدن كل أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام:

١ _ ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَّا ١ الأعراف].

٢ - ﴿ وَحَاجَهُم قَوْمُمُ مُ قَالَ أَثُمَا كَجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَسْنِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ
 يهِ إِلّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَنَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَى اللّهِ عَلَمًا أَفَلَا تَنَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَى اللّهِ عَلَمًا أَفَلَا تَنَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَى اللّهِ عَلَمًا أَفَلَا تَنَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَيْ اللّهِ عَلَمًا أَفَلَا تَنَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَيْ اللّهِ عَلَمًا أَفَلَا تَنَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَى اللّهِ عَلَمًا أَفَلَا تَنَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَيْ اللّهِ عَلَمًا أَفَلَا تَنَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَّهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْ

٣ - ﴿ وَقَالَ يَنَبِنَى لَا تَدَخُلُوا مِنْ بَابٍ وَبِعِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبُوبٍ مُتَغَرِّفَةً وَمَا أَغْنِى عَنكُم مِن اللهِ مِن اللهِ عِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلُونَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكِّلُونَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٤ - ﴿ قَالُواْ يَكُنُوحُ قَدْ جَكَلَتَنَا فَأَحَةُرَتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالُ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللّهُ إِن شَاءً وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِنَ ﴿ وَلَا يَفَعُكُم نَصْحِي إِنْ أَلَكُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمُ هُوَ رَبُّكُم يَفَعُكُم نَصْحِي إِنْ أَرَدَتُ أَن أَنصَحَ لَكُم إِن كَانَ ٱللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمُ هُوَ رَبُّكُم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [هود].

﴿ وَانْمَنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَةُ سَبَعِينَ رَجُلًا لِيعِقَلِنَا أَنْ الْمَنَا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوَ شِثْتَ أَهْلَكُنَا مَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَا مُنَا إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ تُخِسُلُ مِنْ مَثَالًا وَلَيْتُي أَتُهْلِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلسُّفَهَا مُن يَثَالُ هِي إِلَّا فِنْنَكَ تُخِسُلُ مِهَا مَن تَشَادُ وَتَهْدِع مَن تَشَادُ هِي الأعراف].

٣ ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَاٰى اللَّهِ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ عَدًا إِلَا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الكهف].

كما نرى يربط الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كُلَّ شيءٍ وكلَّ الأمور والمصائر كُلَّها، بمشيئة الله المطلقة، ويُرجِعون الأُمورَ كُلَّها إليها:

فشعيب على بعد أن يهدده كبراء قومه الكافرين المستكبرين، بالإخراج من الوطن، أو العودة إلى الكفر، بالرغم من إنكاره الشديد على

الرجوع إلى الكفر وتوطينه العزم على الإيمان في كل الأحوال، ولكن تأدباً مع مشيئة الله الكلية النافذة، يُقَيِّدُ العودة بمشيئة الله!

وكذلك (إبراهيم) الخليل علي العد إعلانه التبروء عن الشرك والمشركين، وعدم حسابه لأصنامهم وشركائهم، أن يقدروا على إصابته بأذى، يعود ـ تأدباً مع مشيئة الله المطلقة ـ فَيُقيّدُ عدم إصابته بشيء من قِبَلِهم بمشيئته، أي انه: إذا شاء أن يصيبه مكروه مِن قِبَلِهم، فَسَيْصِيبُهُ!

وكذلك (يعقوب) عليه ، بعد أن يوصي أبناءه بعدم دخول مصر مجتمعين من باب واحد، لئلا يصيبهم مكروه، كأن تَتَخوَّفَ السلطةُ منهم على نفسها، فتؤذيهم، يعود فيؤكد أن تحذيره لهم، لا يفيدهم شيئاً، من قدر الله ومشيئته المطلقة!

وكذلك (نوح) عَلَيْتُلا يؤكد لقومه، بأن نصحه لهم لا يفيدُهم شيئاً، إِن كان الله يريد إغواءَهم، بسبب استحقاقهم له، عدلاً منه سبحانه وتعالى!

وكذلك (موسى) عَلَيْتُ يُقَيِّدُ الهداية والضلالة بمشيئة الله وابتلائه لعباده.

وفي الختام يعظ الله تعالى خاتم أنبيائه، محمداً على ألّا يقول بأنه غداً يفعل العمل الفلاني، إلّا إذا قَيَّد قَوْلَهُ، بمشيئة الله قائلاً: (إن شاء الله).

٢٤) التبتل:

والتبتّل، هو الإنقطاع إلى الله تعالى والإستغراق في عبادته وذكره (١)، وقال تعالى في هذا: ﴿وَإَذْكُرِ اَسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ المزمل]، وهذا الخطاب وان كان موجها إلى رسول الله ﷺ، ولكن أمته أيضاً داخلة في

⁽۱) مختار الصحاح، ص٤٩، لفظ: ب ت ل.

حكمه، لأن أي خطاب موجّه الى رسول الله، فهو موجّه أيضاً لأمته ، إلا إذا خصّته قرينة به وحده على ولا قرينة هنا.

٢٥) الذكر الكثير:

ومن الصفات التي يجب أن يُحلِّي العبد بها نفسه، في مجال تعامله مع ربَّه، هي الذكر الكثير، وقد بينًا مفهوم الذكر في الفصل الرابع من هذا الكتاب فلا نعيده، ونكتفي بإيراد هذه الآية دليلا على وجوب الذكر الكثير لله تعالى على العبد المسلم: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا اللَّهِ [الأحزاب].

٢٦) التقرب:

وكذاك يجب على العبد أن يسعى جهده دَوْماً للتقرّب إلى الله تعالى، وذلك بفعل ما يُقرّبه إلى الله تعالى، كما قال تعالى: لِنَبِيهِ ﷺ: ﴿وَالسَّكُهُ وَالسَّكُهُ اللّهِ اللهِ الله تعالى، كما قال تعالى: لِنَبِيهِ ﷺ وَالشَّهُ وَالسَّكُهُ الله وقال جلّ شأنه مُثنياً على الأعراب الذين كانوا ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله: ﴿وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَنَ أَللّهُ وَصَلَوَتِ ٱلرّسُولِ أَلاّ إِنّها قُرْبَةٌ لَهُمّ سَيُدْخِلُهُمُ وَيَتَخِذُ مَا يُنفِقُ قُرْبُنَتٍ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرّسُولِ أَلاّ إِنّها قُرْبَةٌ لَهُمّ سَيُدُخِلُهُمُ الله فِي رَحْمَتِهِ إِنّ اللّه عَفُورٌ رّجِمّ ﴾ [التوبة].

٢٧ و٢٨) السمع والطاعة:

٢٩) الرغبة إلى الله:

والرغبة إلى الله تعالى ولقائه ورضوانه وثوابه، كذلك خصلة واجبة في العبد، في مجال تعامله مع ربه، والرغبة في الشيء تعني: اختياره وإيثاره والتطلع إليه (١)، قال تعالى في هذا مخاطباً رسوله الأمين (محمداً) على: ﴿ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ ۞ وَإِلَى رَبِكَ فَارْغُب ۞ [الشرح]، أي: فإذا فرغت من أشغ ك نه راً، فانصب نفسك للعبادة ليلاً، وارغب فيما عند ربك

وقد أثنى الله تعالى على زكريا وزوجته وابنهما يَحْيى عليهم السلام لرهبتهم منه، ورغبتهم في فضله ورحمته وثوابه، فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ ﴾، قبل قوله: [الأنبياء]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ ﴾، قبل قوله: ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ دليل على أن الرغبة فيما عند الله تعالى، ان كانت صادقة، وكذلك الرهبة منه، فإنهما تدفعان الإنسان إلى العمل الجاذ، وأما الإكتفاء بالتمنّى، فدليل على أن الرغبة والرهبة ليستا صادقتين.

٣٠) الفرح بفضل الله ورحمته:

ومن خصال العبد المؤمن، أن يكون سروره وفرحه الحقيقي، بما يستشعره من فضل الله عليه ورحمته إيّاه، والّلذَيْنِ يتمثلان في أجلى صورهما في هداية الله وتوفيقه إياه، لفهم كتابه واتّباعه، كما قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُم وَشِفَآهٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِللّه وَيَرْمَيْهِ فَي السَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِللّه لَيْمُونِ اللّه وَرِحْمَتِهِ فَي لَاللّه فَي اللّه وَرِحْمَتِهِ فَي لَاللّه فَي اللّه وَرِحْمَتِهِ فَي لَاللّه فَي الله وَرِحْمَتِهِ فَي لَاللّه فَي اللّه وَرِحْمَتِهِ فَي لَاللّه فَي اللّه الله وَرِحْمَتِه فَي لَاللّه فَي اللّه وَرَحْمَتِه فَي لَاللّه فَي اللّه وَرَحْمَتِه فَي لَاللّه فَي اللّه وَرَحْمَتُه وَاللّه فَي اللّه وَرَحْمَتُونَ اللّه وَرَحْمَتِه وَاللّه فَي اللّه وَرَحْمَتُه وَاللّه فَي فَي اللّه وَرَحْمَتُه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلَه وَاللّه واللّه و

٣١) الولاية مع الله والبراءة من أعدائه:

كذلك ينبغي للعبد المؤمن أن يكون ولياً وموالياً لربه ولأوليائه تبعاً له، وبريئاً ومعادياً لأعدائه، وهناك آيات كثيرة توجب الولاية مع الله تعالى

⁽١) مختار الصّحاح، ص٢٢٧، لفظ: رغ ب.

وأوليائه، والبراءة من أعدائه ومعاداتهم(١)، منها:

- ١ ﴿ إِنَّ وَلِيِّي آللَهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابُّ وَهُوَ يَتُوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ آلاً عراف].
 - ٢ _ ﴿ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ﴿ إِلَى ﴾ [يوسف].
 - ٣ _ ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ١ [المائدة].
- ٤ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿ الرَّحْرَفِ].
 فَطَرَنِى فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿ إِلَى الرَّحْرَفِ].
- ﴿ فَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِنْرِهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَالْمَا مِينَكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبُغْضَاتُهُ أَبِدًا حَتَى تُوْمِئُواْ بِاللّهِ وَحْدَهُ وَإِلّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَيْعٌ رَبّنا عَلَيْكَ تَوْمِئُواْ بِاللّهِ وَحْدَهُ وَإِلّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَيْعٌ رَبّنا عَلَيْكَ تَوْكُنا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ اللّهِ الممتحنة].
 - ٦ _ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاهُ ٢ ۗ [الممتحنة].

٣٢ و٣٣ و ٣٤) الإستغفار، والإنابة، والتوبة إلى الله تعالى:

نعم كل من هذه الثلاثة: (إِستغفار الله) و(الإنابة إليه) و(التوبة إليه) من الخصال الحميدة التي ينبغي للعبد أن يُزيِّن بها نفسه، في تعامله مع ربه الكريم.

وقد تحدثنا سابقاً عن (الإستغفار) فلا نعيده هنا، ونكتفي بإيراد هذه الآية الكريمة دليلا على وجوبه، قال تعالى: ﴿فَأَعْلَمُ أَنَّمُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَيْكَ ﴾ [محمد].

وأما بالنسبة للإنابة والتوبة، فنقول:

⁽۱) مختار الصحاح، ص ٦٣١، لفظ: و ل ي. [الوَلْيُ بسكون اللهم: القرب والدنوُ... والوليّ ضد العَدوُ، وكل مَنْ وَليَ أَمْرَ واحدٍ فهو وليّه، والمَوْلى: المُعْتِقُ والمُعتَقُ وابن العم والناصر والجار والحَليف... والموالاة ضد المعاداة...].

www.alibapir.net

(الإنابة) و(التوبة) كلاهما بمعنى الرجوع إلى الله تعالى، وأصل معناهما في اللغة هو الرجوع مطلقاً، ولكن الشرع قيده عند أستعماله لهما بالرجوع إلى الله تعالى، والدليل على أنّهما بمعنى الرجوع إلى الله تعالى (١)، هو قوله تعالى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴿ إِلَىٰ اللهُ وَقُولُهُ تَعالى: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴿ أَنْ اللهِ وَوَلِهُ تعالى: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴿ إِلَىٰ اللهِ جَمِعًا أَيُّهُ المُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ ثُقْلِحُونَ ﴿ إِلَىٰ اللهِ جَمِعًا أَيُّهُ المُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ ثُقْلِحُونَ ﴿ إِلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ولكن يبدو لي أن الفرق بينهما، هو أن الإنابة تختص بالرجوع القلبي الباطني، أكثر منه بالرجوع الظاهري، وان كان رجوع الباطن يستلزم دَوْماً رجوع الظاهر أيضاً، لكن التوبة تعني الرجوع المطلق باطناً وظاهراً.

وإذا رتَّبنا هذه الثلاثة ترتيباً مُتَدرِّجاً يكون الترتيب هكذا:

الإنابة، الإِستغفار، التوبة.

وذلك لأن الخطوة الأولى التي يخطوها العَبْدُ في الرجوع إلى الله عالى هي: أن يُزيبَ بقلبه وسِرّه إلى ربّه، ويستشعر إساءته وإسرافه في جنب ربّه الكريم الحليم الرحيم، فيدفعه هذا الشعور المبارك (الإنابة) إلى أن يُقِ بذنوبه وتقصيراته، ويعترف بها باللسان، وأن يطلب عفو ربّه ومغفرته ورحمته (الإستغفار)، ثم أن يتغيّر باطناً وظاهراً، ويبدأ حياة جديدة، ويفتح صفحة جديدة في التعامل مع ربه، والتي تتمثل في العبادة والطاعة والتقوى (التوبة).

إذاً:

فالإنابة التي هي عمل القلب، هي أساس التوبة والرجوع إلى الله وروحها ولُبُها، والإِستغفار الذي هو عمل اللّسان، بالإضافة إلى عمل القلب الذي لا جدوى لعمل اللسان بدونه، هو الإعلان عن التوبة والرجوع إلى الله ثم الرجوع عملياً، من البعد من الله تعالى، إلى القرب منه، ومن الإساءة

⁽۱) مختار الصّحاح، ص٥٨٧، لفظ: ن و ب، وص ٨٣، لفظ: ت و ب.

إلى الإحسان، ومن المعصية إلى الطاعة بالباطن والظاهر، هو التوبة، ولهذا تكرَّر الأَمْرُ بالإستغفار والتوبة، في آيات كثيرةٍ.

ولكن يجب ألّا نغفل عن حقيقة مهمة، وهي أن كلاً من الإستغفار والإنابة والتوبة، ليس بالضرورة أن يكون بعد معصية واقتراف إثم ظاهر، بل الإنسان دوماً بحاجة إليه، ثم: انَّ لكل إنسان نوعاً من الإستغفار والإنابة والتوبة، يخصه هو، حسب إيمانه وتقواه، فمنهم من يستغفر الله تعالى ويُنيِبُ إليه، ويتوب إليه، من معاص وآثام ظاهرة، ومنهم من يستغفر الله وينيب ويتوب إليه، من معاص وأخطاء قلبية باطنة، ومنهم من يستغفر الله وينيب ويتوب إليه، من معاص وأخطاء قلبية باطنة، ومنهم من يستغفر الله وينيب ويتوب إليه، من طاعات لا يراها جديرة بالله تعالى ومقامه وعظمته، وآستغفار الأنبياء وإنابتهم وتوبتهم، كانت من هذا النوع الأخير.

٣٥) الطمأنينة بالله:

ومن الخصال التي ينبغي للعبد أن يحققها في نفسه، فيما بينه وبين الله تعالى هي الطمأنينة، وهي كما عرَّفناها سابقاً، سكون واستقرار وسكينة (١)، يعتري القلب بسبب ارتباطه بالله تعالى، والشعور بولايته له ووكالته وكفايته، ولا يطمئن القلب الطمأنينة الحقيقية، إلّا بالإرتباط بالله تعالى المتمثل في العبودية له، والذي عبَّر عنه كتاب الله بـ(ذكر الله) فقال: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَينُ الْقُلُوبُ (الله عَلَى الرعد].

هذا ويزداد إطمئنان القلب بعوامل، منها هذه الثلاثة:

⁽١) مختار الصّحاح، ص٣٥٢، لفظ: ط م ن.

مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْمَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزَءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَـاً وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﷺ [البقرة].

وتدل هذه الآية على أن سعي العبد لزيادة إطمئنان قلبه، وظيفة إيمانية، ولهذا استجاب الله الحكيم لطلب إبراهيم المذكور.

ثانياً: سَماعُ تلاوة آيات الله المقروءة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكّلُونَ ﴾ [الأنفال]، وكيفية دلالة هذه الآية على ما ذكرنا، هي: أن الطمأنينة ثمرة الإيمان والإرتباط بالله، لذا تزداد بزيادة الإيمان ورسوخه.

ثالثاً: نزول السكينة في القلب، كما قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي ٓ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي القلب، كما قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي ٓ أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُوّمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانَا مَّعَ إِيمَانِهِم ۗ [الفتح]، والفرق بين السكينة التي هي بمعنى الوَداع والقرار (١) وبين الطمأنينة، هو: أنّ السكينة طارئة وعابرة، ولكن الطمأنينة ثابتة، كما بيناه في السابق.

٣٦) تفويض الأمور إلى الله:

وهذه أيضا من الخصال الحميدة في العبد، فيما بينه وبين ربّه تبارك وتعالى، كما قال تعالى على لسان الرجل المؤمن الكاتم إيمانه من آل فرعون: ﴿فَسَتَذَكّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَأُفَوضُ آمْرِت إِلَى ٱللّهَ إِلَى ٱللّهَ بَصِيرٌ بِٱلْحِبَادِ ﴾ فَوَقَلهُ ٱللّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللّهُ عَافر.

وتفويض الأمور إلى الله، قريب من التوكُّل، ولكن فيه زيادة، وهي: راحة البال وطمأنينة القلب، بالنسبة للعاقبة والمآل.

هذا ومن فوَّض أمره بحق إلى الله تعالى، كفاه أمره، كما كفى الرجُلَ المؤمِنَ من آل فرعون، ووقاه شرَّهم! كما أن مَنْ توكّل على الله تعالى حق التوكل، يكون الله حسبه، كما قال: ﴿وَمَن يَتَوَكِّلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ﴿ آلَهُ اللّهِ فَهُو اللّهُ عَلَى اللّهِ فَهُو اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُونَ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى

⁽١) مختار الصّحاح، ص٢٧٦، لفظ: س ك ن.

٣٧) الرِّضي عن الله:

المطلب الثاني: الأخلاق الحسنة التي يتعامل بها المسلم مع الناس

ولنتأمل أولاً هذه الآيات المباركات، التي ورد فيها ذكر الأخلاق الفاضلة، ثم نأخذ منها الأخلاق الحسنة المذكورة فيها، ونرتبها بالتسلسل:

- ١. ﴿ ٱلصَّمَامِينَ وَالفَهَادِفِيكَ وَٱلْقَانِيتِيكَ وَٱلْمُنْفِقِيكَ وَالْمُسْتَفَفِيكَ وَٱلْأَسْتَحَادِ ١٠ ﴿ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالْمُلْعُلِمُ اللَّالِمُ اللّل
- ٧. ﴿ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنهَدُواْ وَٱلصَّدِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلطَّرَاءَ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ﴾
 [البقرة: ١٧٧].
 - ٣. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْدِكِ ﴾ [النحل: ٩٠].
- ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْفَيْظَ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِلُ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ ﴿ آلَ عمران].
- ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفْهِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ ﴾ [المائدة: ٥٤].
 - ٦. ﴿ أَشِدَاتُهُ عَلَى ٱلكُفَّارِ رُحَمَّاتُهُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩].
- ٧. ﴿ وَاللَّذِينَ يَعْنَلِبُونَ كَلَبُكِيرَ الْإِنْمِ وَالْفَونِحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۞ وَاللَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّيمٌ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَتَهُمْ يُفِقُونَ ۞ وَاللَّذِينَ إِذَا أَسَابَهُمُ الْبَعْنُ هُمْ يَنْفَعِرُونَ ۞ وَجَزَاؤُا سَيِتَقَةٌ سَيِتَةٌ مِتْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَشْلُعَ فَأَعْرُهُم عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظّليلِينَ ۞ [الشورى].
 - ٨. ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا ٱلْأَمَنكَتِ إِلَىٰ آهَلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].
 - ٩. ﴿ خُدِ ٱلْعَنْوَ وَأَمْنَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنِهِ لِينَ ﴿ الْأَعْرَافَ].
- ١٠ ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنَنِ ٱللَّينِ يَعْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ
 سَلَنَمًا ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ

ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَلِذَا مَهُوا بِاللَّقِ مَهُوا كِرَامًا ﴿ ﴾ [الفرقان].

11. ﴿ وَاللَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِدِ أَن يُوصَلَ . . . وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَةَ ﴾ [الرعد: ٢١، ٢٢].

١٢. ﴿ وَتَمَاوَثُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَالنَّقُوكَ فَلَا نَعَاوَثُوا عَلَى ٱلْإِنْدِ وَٱلْمُدُونَ ﴾ [المائدة: ١].

١٣. ﴿ لِّكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَنكُمْ ۗ [الحديد: ٢٣].

١٤. ﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمَ حَاجَكَةً يَمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْشِيهِم وَلَوَ
 كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [الحشر: ٩].

١٦. ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَاتِهِم قَايِمُونَ ١٩٠٠. ﴿ وَٱلَّذِينَ مُم بِشَهَدَاتِهِم عَآيِمُونَ الله المعارج].

١٧. ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَالْمَنكَرِ وَالْمَنكرِ وَالْمَنكرِ اللهِ عَنْ الْمُنكَرِ اللهِ عَمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

1٨. ﴿ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواً أَلَا يُحِبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ [النور: ٢٢].

١٩. ﴿ لِلْفُ قَرْآءِ اللَّذِينَ أَحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ لَا بَسْتَطِبُعُونُ ضَرَّا فِ اللَّهِ لَا بَسْتَطِبُعُونُ ضَرَّا فِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ وَلَا تُصَعِرْ خَذَكَ الِنَاسِ وَلَا تَمْسِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

٢١. ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمٌّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَاَنفَشُوا مِنْ
 حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِر لَمُمّ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

٧٢. ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ مَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ١١٣].

٣٣. ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ ﴾ [الشعراء: ١٨٣].

٧٤. ﴿ وَالَّذِينَ اَجْتَنَبُوا الطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللّهِ لَمْمُ ٱلْبُشْرَئَ فَبَشِرْ عِبَادِ ﴿ اللّهِ اللّهُ وَالَّذِينَ مَدَدُهُمُ اللّهُ وَأُولَتِهِكَ الّذِينَ هَدَدُهُمُ اللّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمْ أُولُولُ اللّهَ اللّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمْ أُولُولُ اللّهَ اللّهُ وَالرّمر].

٧٠. ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّامُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نِّبَيَّا ﴿ ﴾ [مريم].

٢٦. ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا
 وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمِران].

﴿ وَلَمَّا رَمَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابِ قَالُوا هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُمُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَننَا وَتُسْلِيمًا ﴿ ﴿ الْاحزابِ].

٨٠. ﴿قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ لَا الجاثية].

٢٩. ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا ﴾ [البقرة: ٨٣].

٣٠. ﴿ وَقُل لِمِبَادِى يَقُولُوا أَلِّنِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيْنَهُمُّ ﴾ [الإسراء: ٥٣].

٣١. ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ المُحَدِثُهُم بِالَّتِي هِيَ أَمُّسَنَّ النَّالِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِي ا

٣٧. ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۗ [النور: ٣٠].

٣٣. ﴿ وَلَيْسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا ﴾ [النور: ٣٣].

٣٤. ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلِي اللَّهِ مِنْ الْبَدِينَ زِينَتَهُنَّ . . . الله مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُومِينَ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ . . . يَضَيْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: ٣١].

٣٥. ﴿ يَكُأَيُّهُا ۖ ٱلنَّيْنُ ۚ قُلُ ۗ لِإَزَوْجِكَ وَيَنَائِكَ وَيِسْلَهُ ۖ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْنَ مِن جَلَيْبِيهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ آلَا حزابِ].

٣٦. ﴿ يَنِسَآءَ النِّي لَشَّتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ التَّقَيْتُنُّ فَلَا تَغْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَقَطَمَعَ النَّذِي فِي النَّهِ مَرضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ وَقَرْنَ فِي الْبُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرَحَ النَّرَحَوَ الْجَهِلِيّةِ الْأُولِيِّ وَأَقِمْنَ الصَّلَوْةَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ النَّكَوْةَ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنصَكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ اللِّيْتِ وَيُطَهِّرُهُ لَلَّهُ لِيُدْهِبَ عَنصَكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ اللَّيْتِ وَيُطَهِّرُهُ لَيْلُهُ لِيُدْهِبَ عَنصَكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ اللَّيْتِ وَيُطَهِّرُهُ لَيْلُهُ لِيُدْهِبَ عَنصَكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ اللَّيْتِ وَيُطَهِّرُهُ لَيْلُهُ لِيُدُهِبَ عَنصَكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ اللَّهُ لِيكُونِ وَيُطَهِّرُهُ لَيْلُهُ لَهُ لَا اللَّهِ اللَّهُ لِيكُونَ اللَّهُ لِيكُونَ عَنصَكُمُ الرّيْحْسَ أَهْلَ اللَّهُ لِيكُونَ وَيُطَهِرُهُ اللَّهُ لَيْلُونَ اللَّهُ لِيكُونَ اللَّهُ لِيكُونَ اللَّهُ لَيْلُونَ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لِيلُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَيْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لِيلُونَ اللَّهُ لَيْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَيْلُمُ لَلْ اللَّهُ لَيْلُهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَيْلُونَ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْلْلِهُ لِلللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللل

٣٧. ﴿ فَإَوْنَهُمُ إِحْدَالُهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَاءٍ ﴾ [القصص: ٢٦].

وقبل أن نشرع بسرد الأخلاق الفاضلة التي ذكرتها هذه الآيات المباركات، والَّتي عَدَدها أربعة وستون (٦٤) خُلُقاً، مِمَّا يجب على المرء المسلم أن يتحلَّى بها في تعامله مع الناس، أُنبُه على أن هناك بعض

الصفات والخصال التي لها ارتباط بكلا مجالي تعامل العبد مع الربِّ ومع الناس، لِذَا نذكرها في كلتا القائمتين، ولكن لا شك أن وجه ارتباطها بالله تبارك وتعالى، يختلف عَنْ وجه ارتباطها بالناس:

١» الصَّبْر: الآية (١٧) من (آل عمران):

وقد وضَّحنا مفهوم الصبر في المطلب الأول من هذا المبحث الرابع، فلا نُعيدهُ هنا.

والمقصود بالصّبر في مجال التعامل مع الناس، هو: الصبر على ما يصدر منهم من جهل وأذى، كما قال تعالى، حاكياً قول (لقمان) وهو يعظ ابنه: ﴿ يَكُبُنَى اَقِمِ الصّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنّهُ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَاصّبِرَ عَلَى مَا أَصَابكُ إِنّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ فَيَ الصّابِرِ محبوب لله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ وَاللّهُ يُحِبُ ٱلصّنبِرِينَ ﴾ [آل عمران].

٧» الصدق: الآية (١٧) من (آل عمران):

ومفهوم الصدق في مجال التعامل مع الناس شامل، يشمل القلب واللسان والأحوال والأفعال، إذ ينبغي للمؤمن أن يكون صادقاً مع الناس، قلْباً ولساناً وحالاً وفعلاً، أي باطناً وظاهراً.

٣» الوفاء بالعهد: الآية (١٧٧) من (البقرة):

الوفاء هو الإِلتزام بالعهد المبرم بين طرفين أو أكثر، وهو ضد الغَدْر الذي هو نقض العهد وعدم الإِلتزام به (١).

٤» العدل: الآية (٩٠) من (النحل):

والعدل ضد الظلم والجور، ومفهوم العدل أيضاً واسع جداً في مجال التعامل مع الناس، يشمل مختلف الأحوال وشتى الشؤون الظاهرة والباطنة، ويتضّمن (العَدْلُ) مفهوم (المساواة) ولكن لا ينحصر فيه (٢).

⁽١) مختار الصِّحاح، ص٦٢٦، ٦٢٧ لفظ: و ف ي. ومفردات ألفاظ القرآن، ص٥٥١-٥٥٣.

⁽٢) المصدر السابق، ص٣٦٨، لفظ: ع د ل.

٥» الإحسان: الآية (٩) من (النحل):

الإحسان هو إيصال النفع والخير للغير، أياً كانت نوعيته وكيفيته (في حدود الشريعة) وهو ضد الإساءة والإضرار، وأعلن سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين: ﴿وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة]، وكذلك مفهوم الإحسان عام يشمل كلَّ شيء فيه خير ونفع، كذلك مَن يُحْسَن إليهم، هم كلُّ الناس بلا استثناء.

٦» إيتاء ذي القربي: الآية (٩٠) من (النحل)، والآية (٢١) من (الرعد):

وإعطاء ذي القربى ومساعدتهم، كذلك له مفهوم واسع من ناحية ما يُساعَدون به، من الأمور المادية والمعنوية، ومن ناحية مَنْ يُقَدَّمُ لهم العون والعطاء، هم كل من تربطك بهم صلة القرابة، وسنتحدث عن صلة الرحم في الفصل الثالث من الكتاب العاشر، من هذه الموسوعة، بإذن الله.

٧» الإحسان إلى الوالدين:

والوالدان وان كانا داخلين في مفهوم (ذي القربي) إذ هم أقرب الناس وأخصهم بالإنسان وأولاهم بالإحسان، ولكن بما ان تعالى أمر بالإحسان واخصهم بالإنسان وأولاهم بالإحسان، ولكن بما ان تعالى أمر بالإحسان إليهما في أكثر من آية، وأكد عليه بآكد الأساليب التعبيرية، رأينا لزاماً علينا أن نخصه بالذكر، وبما أننا سنتحدث عنه في الفصل الثالث من الكتاب العاشر، نكتفي هنا بهذه الإشارة وإيراد هاتين الآيتين الكريمتين: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلًا نَعْبُدُوا إِلاَ إِيّاهُ وَإِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِيمَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا فَلَا تَعْبُدُ اللهِ وَأَلْ لَهُمَا فَوْلًا كَرِيمًا فَلَا تَقُل لَمُعَمَا فَلَا تَقُل مَن الرَّحْمَة وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُما كُمَّا رَبَّيَانِي صَغِيرًا فَلَى الإسراء].

٨» الإنفاق في السراء والضراء: الآية (١٣٤) من (آل عمران):

الإنفاق هو بذل المال للآخرين وإعانتهم به، وقد عمَّم الله تعالى مفهوم الإنفاق في هذه الآية، من ثلاث جهات:

أ - من جهة المُنفَق المبذول، إذ لم يقيد الله تعالى الإنفاق بمفعول (أي مبذول) ما، بل أطلقه حتى يشمل كل الأشياء.

- ب ـ من جهة المُنفَق عليه، حيث حُذِفَ، حتى يكون كل محتاج مشمولاً ومعنياً.
- ج من جهة حالات الإنفاق، إذ ذكر الله تعالى حالتي (السرّاء) و(الضرّاء) أي الغِنى والفقر، أو السعة والضيق، أو الرَّخاء والشدَّة، وذلك كي يستمر الإنفاق في أعم الحالات.

٩» كظم الغيظ: الآية (١٣٤) من (آل عمران):

وكظم الغيظ هو الإمساك بلجام النفس عند شدّة الغَضَب والهَيَجان، وكبت الغضب، وعدم إفساح المجال له بالخروج من خلال تعبيرات اللسان أو حركات الجوارح(١).

وقد سمَّى رَسُولُ الله ﷺ مالِكَ نفسه عند الغضب (صُرَعَةً) أي البطل الذي يصرع الناس كثيراً في المصارعة، حيث قال: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَةِ، إِنْمَا الشَّدِيدُ النَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ برقم: (٦١١٤)، وَمُسْلِمٌ برقم: (٢٦٠٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ.

١٠ العَفُو والصفح عن الناس: الآية (١٣٤) من (آل عمران) والآية (٢٢)
 من (النور):

وأصل العَفْو هو إزالة أثر الشيء ومحوه، ولا يكون العَفْو إلا في قابل الإساءة والجهل، فكأن العافي يُزيلُ أثر الإساءة الموجهة إليه في قلبه، بعفوه عن المسيء الجاهل، والصفح أبلغ من العفو وأَخَصُ منه، لأنه يفيد نسيان الإساءة الموجهة إليك وإهمالها بالكلية (٢)، والكلمة مأخوذة من قولهم (أدار فلان صفحة عنقه عن فلان) إذا أهمله ونسيه.

وقوله تعالى في نهاية الآية: ﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾، دليل على أن كلاً من الإنفاق في السرّاء والضرّاء، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس، من صفات المحسنين الذين يحبهم الله جلَّ شأنه.

⁽١) مختار الصّحاح، ص٤٨٥، لفظ: ك ظم.

⁽٢) المصدر السابق، ٣٢٣، لفظ: ص ف ح.

١١» الذلّة على أهل الإيمان: الآية (٥٤) من (المائدة):

كلمة (أَذِلَّة) في الآية جمع (ذليل) والمقصود بالذليل هنا لين الجانب والهدوء والحلم (۱)، ولهذا عُدِّيَتِ الكلمة بـ(على) فقال تعالى: ﴿أَذِلَّةٍ عَلَ المُؤْمِنِينَ ﴾ كي تفيد معنى الشفقة والحُنُو ولين الجانب، وجملة: (ذَلَّ فلان لِفُلانِ) أي خضع واستسلم، وانقاد له ضعفاً وهواناً، ولكن جملة: (ذل فُلان على فُلان) أي: ألان له الجانِبَ رحمةً وشفقةً، وليس من جهة الضَّعف.

١٢» العِزَّة على أهل الكفر: الآية (٥٤) من (المائدة):

العِزَّة مأخوذة في الأصل من قولهم: (أرض عَزازٌ) إذا كانت صَلْبة قوية، والعِزَّةُ تفيد معنى الغلبة والصلابة، فهي بخلاف الذلة تماماً (٢)، والمقصود بالعزّة على الكافرين (إذ كلمة - أعزة - جمع عزيز)، يعني: التعامل معهم من منطلق العلوّ والرُفعة نفسياً، وليس المقصود به قهرهم والتسلّط عليهم (في مجال التعامل)، ولكن المقصود به، ألّا تعاملهم من منطلق الضعف وبروح انهزامية.

وسنفصل القول في كيفية التعامل - بمعناه العام - مع الكفار، في الباب الرابع (أي الكتاب الثاني عشر من هذه الموسوعة)، بإذن الله.

١٣» عدم الخوف من لومة اللائمين: الآية (٥٤) من (المائدة):

ومعنى عدم الخوف من لومة اللائمين، هو ألّا تُبالي ولا تعبأ بالإنتقادات التي يوجّهها لك الآخرون، بسبب اتباعك للشريعة، وطاعتك لله تعالى ولرسول الله على، وليس المقصود به عدم الإهتمام بالإنتقادات المنطقية الموجّهة إليك، وعدم السماع لآرائهم وأفكارهم، فيما لا يتعارض مع دين الله الحق وقطعياته التي لا مجال فيها للأخذ والرد! لأن هذا الثاني مطلوب من المسلم ومأمور به شرعاً، كما سيأتي.

⁽١) مختار الصّحاح، ص٢٠٦، لفظ: ذ ل ل.

⁽٢) المصدر السابق، ص٣٧٩، لفظ: ع ز ز.

١٤» الشدَّة على الكفّار: الآية (٢٩) من (الفتح):

كلمة (أشداء) في الآية المباركة جمع (شديد) والشديد هو الذي يُبدي القوَّة والغِلْظة والقسوة، وبما أن إظهار هذه الصفات تجاه الكفار لا يجوز من المسلم، سوى في حالة القتال والمواجهة، علمنا أن المقصود بالشدّة على الكفار، إنما هو في حالة الحرب والقتال معهم.

وربما ظن بعض الناس أن العزَّة والشدَّة لهما نفس المعنى، ولكن ليس هكذا، إذْ يستطيع الإنسان أن يكون (عزيزاً) من غير استعمال العنف والقوة، ولكن الشدَّة لا تكون إلا في حالة المواجهة.

١٥» الرحمة تجاه أهل الإيمان: الآية (٢٩) من (الفتح):

كلمة (رحماء) في الآية الكريمة جمع (رحيم) والرحيم هو الذي يُبدي العطف والرقَّة والحُنُوَّ، وهذا هو صفة المؤمن الدائمة مع أهل الإيمان: يُشْفِق ويَعْطَفُ عليهم، ويودِّهم ويودُّ لهم كل خير.

١٦» المغفرة عند الغضب: الآية (٣٧) من (الشورى):

المسلم يحاول أن يكظم غيظه ما استطاع، ما دام عدم تنفيذ الغضب محبوباً للشرع، ولكن إذا لزم الأمر أن يَغْضَب، يَغْضَب، لأن الغَضَب غريزة وضعها الله تعالى في النفس البشرية، بل وفي الحيوانات أيضاً، كي يدفعه للدفاع عمّا يجب الدفاع عنه، لذا لا يمتدح الشرع عدم امتلاك الغضب أصلاً، لأن الغضب كسائر الغرائز في النفس البشرية، ضرورية للحياة الدنيوية، ولهذا قيل: (مَن استُغْضِبَ ولم يغْضَبْ فهو حِمازٌ)، ولكن الشرع أمر باستعمال الغضب في الوضع الذي ينبغي أن يُستعمل فيه، وبالمقدار الذي يحقق الغرض فَحسُبُ.

ولهذا لم يمدح سبحانه الذين لا يغضبون أصلاً! بل أثنى على الذين يغضبون ولكن يغفرون، ومعنى هذا أنهم يغضبون إذا ما تَطَلَّب الأمر، ولكن لا يتخذون الغضب ديدناً لهم، ولا يجاوزون به حَدَّه المطلوب، بل يغفرون بعد ذلك _ أي بعد أن أدى الغضب دوره وحقَّق الغرض _ ويتسامحون.

١٧» المشورة في الأمور: الآية (٣٨) من (الشورى):

ومن الأخلاق الحسنة التي يتعامل بها المسلم مع الآخر، هو أنه لا يستبدُّ بالأمور، حتى الأمور الشخصية التي فيها مجال للتشاور، ولا ينفرد ولا يستغني برأيه، بل يشاور الآخرين ويستفيد من عقولهم وآرائِهم.

والملاحظ أننا ذكرنا المشورة هنا، كَخُلقِ حَسَنِ من الأخلاق الشخصية التي يتعامل بها الشخص المسلم مع الآخرين، وسنذكرها أيضاً في الآداب الاجتماعية في الفصل الثالث من الكتاب العاشر، وكذلك سنذكرها في الكتاب الحادي عشر، عند حديثنا عن السياسة الدّاخلية للمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية ـ بإذن الله ـ، وسبب ذلك هو أن الشورى قيمة أساسية عظيمة من قيم الإسلام، ولها ارتباطات شتى بكافة جوانب الحياة الخلقية والإجتماعية والسياسية والفكرية والإدارية والإقتصادية. . . إلخ.

وأصل كلمة (الشورى) من (شار النّحلُ العَسَلَ) إذا جمع أجزاءه وصنعه منها، أو من (شِرْتُ الدابّة أشورها) إذا اختبرتها وركّضتها، كي تعرفها، وتطّلع على أوصافها(١)، وكذلك الشورى والمشورة جمع للجيّد من آراء الآخرين وأفكارهم، واختبار لها، كي يُتّخَذَ على أساسها الموقِفُ الصحيحُ السّديدُ، سواء كان على مستوى الفرد أو الجماعة.

۱۸» الإنتصار عند التعرّض للبغي، وعدم الرضوخ للضّيم: الآية (٣٩) من (الشورى):

وعدم الخنوع والإستسلام للبغي بل الإنتصار وأخذ الثأر، خلق آخر من الأخلاق الحسنة والشيم الرفيعة التي يُحَلِّي بها المسلم نَفْسَه، في مجال تعامله مع الآخرين، والملاحظ أن سورة (الشورى) من السور المكية، وفي مكة لم يؤذن للمسلمين بقتال الكفار، وهذا يعني أَنَّ عَدَمَ قبول الضَّيْم والرضوخ للظلم والبغي، خصلة أساسية في الشخص المسلم، وليس مشروطاً ومقيداً بحالة القتال والحرب.

⁽۱) مختار الصِّحاح، ص٣١٣، لفظ: ش و ر.

ولكن يلاحظ: أنَّ الله تعالى في الآية التالية (٤٠) يشجِّع أهل الإيمان على العفو ويُحبِّده لهم، بقوله: ﴿وَجَزَّوُا سَيِّنَةٍ سَيِّنَةً مِثَلُهَا فَمَنَ عَفَ وَأَصْلَحَ فَلَمَ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِينَ ﴾ [الشورى]، فيبيِّن سبحانه وتعالى في هذه الآية أموراً أربعة:

أولاً: الإنتصار والإنتقام للمسلمين الذين يتعرَّضون للبغي، حقَّ مشروعُ لهم، ولكن ينبغي ألّا يتجاوزوا فيه حدود العدل، والذي عبر عنه تعالى بقوله: ﴿وَجَرَّوُا سَيِّنَةٍ سَيِّنَةٌ مِّنَالُهَا ﴾ وذلك لأن المسلمين مأمورون بالعدل حتى مع الأعداء، وفي حالة العداء والخصام، كما قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوَمِينَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسَطِّ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اللّه المائدة].

إذن:

يجب على المسلم الذي يتعرَّض للإساءة والظلم من قبل الغير أن يردِّ على الإساءة بمثلها وعلى الظلم بمثله، ولا يزيد فيقع هو أيضاً في الظلم والإساءة!، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَافَبْتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُم بِهِمْ لِللهِ النحل].

ثانياً: ولكن وان كان الإنتصار والإنتقام في حدوده، مشروعاً وعَذلاً، فالعفو هو أولى وأحرى، لأن الإنتقام عدلٌ، والعفو فضلٌ! ولكن هل العفو في كل الحالات مأمور به أو مندوب إليه ومستحبُ؟! كلا، والدليل عليه هو قوله تعالى بعد قوله: ﴿فَمَنَ عَفَى وَأَصَّلِحَ ﴾ إذاً: يجب أن يُثمِرَ العفو عن المسيء، الإصلاح والخَيْر، ففي هذه الحالة، يُحبَّد العفو والصفح، ولكن إذا كان العفو عن الجاني، بدل الإصلاح: أَثْمَرَ الفسادَ وأدى إلى ما هو شرّ وأسوأ، وذلك بأن يُفسِّر المسيءُ الباغي، عَفْوَ العَفوِّ المتسامح: خُوراً وجُبْناً، ثم يجرّئه عفوه الكريم، على التمادي في الغيِّ والظلم والعدوان، مصداقاً لقول الشاعر:

وإذا أكرمت الكريم ملكته وان أنت أكرمت اللئيم تمرّدا

ففي هذه الحالة، لا يكون العفو حسناً، بل ويكون سيئاً جداً، لأنه يصير معاونة للباغي العادي على بغيه وعدوانه، وبالتالي يصبح العفو بموقفه غير الحكيم هذا آثِماً، بسبب تعاونه مع الباغي على الإِثم والعدوان، وهذا محرَّم شرعاً، كما قال تعالى: ﴿وَلَا نَعَاوَثُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة].

ثالثاً: وقوله تعالى: ﴿ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ يدل على أن العَفوَّ يجب ألّا يتوقّع في مقابل عفوه المؤدِّي إلى الإصلاح، شيئاً من أحد، بل ينتظر أجر الله الجزيل فقط.

رابعاً: وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظّلِمِينَ ﴾ يدل على أنَّ العفو الذي يجرَّئ الظالم الباغي على ظلمه وبغيه، غير جائز، لأنه يقوِّي موقف الظالم الذي لا يحبه الله، بل الظالم مطرود من رحمة الله وملعون له، كما قال تعالى: ﴿أَلَا لَعَنَهُ اللَّهِ عَلَى ٱلظّلِمِينَ ﴾ [هود].

وكذلك يدل على أنه لا يجوز للمنتصر المنتقم، أن يجاوز الحدود المَرْسومة، وهذا كما قال تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا الْمَرْسومة، وهذا كما قال تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة]، وقال أيضاً: ﴿وَلَا تَعْسَدُوا إِلَى اللَّهَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ مَدِينَ ﴾ [البقرة].

١٩» أداء الأمانة: الآية (٥٨) من (النساء):

وأداءُ الأمانة، كذلك من الأخلاق الحسنة والخصال النبيلة، التي يجب أن يتخلّق بها المرء المسلم في تعامله مع الناس، والأمانة عكس الخيانة التي هي من أعظم الذنوب، وأقبح الصفات المذمومة.

· ٢ الحَد العَفُو من الناس: الآية (١٩٩) من (الأعراف):

من معاني كلمة (العَفْو) السهل الميسور، أو الزائد عن الحاجة (١)، كما قال تعالى: ﴿ وَيَسْكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَفُو ﴾ [البقرة].

⁽١) مختار الصّحاح، ص٣٨٩، لفظ: ع ف ١.

والمقصود بقوله تعالى: ﴿ غُذِ ٱلْفَقُ ﴾ [الأعراف]، أي خُذ ما سَهُل وتيسَّر من أخلاق الناس، أي لا تكلِّفهم ما يصعب عليهم وما يشق عليهم، والمراد به: الرُّضى عن الناس بالقليل الذي يستسهلونه، وعدم الإلحاح ليهم بما يُحْرِجهم، وليس المقصود بهذا الكلام هنا المال، بل المقصود الأمور المعنوية والإجتماعية غير المالية.

٢١» الإعراض عن الجاهلين: الآية (١٩٩) من (الأعراف) والآية (٦٣) من (الفرقان):

الإعراض عن الجاهلين وعدم التنزل إلى مستواهم، خلق حسن آخر من الأخلاق المحمودة الَّتي يتخلّق بها المرءُ المسلم في حياته مع الناس، والذي يريد أن يواجه كلَّ جاهل عليه بما يستحقه، هو كَمَنْ يريد أن يُلْقِم كلَّ عليه بما يستحقه، لله يقدر عليه أصلاً.

وهذه الجملة الكريمة ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ في معنى الجملة المباركة الأخرى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾ [الفرقان]، إذ معنى: ﴿قَالُواْ سَلَامًا ﴾، إمّا هو: وقالوا قولاً ذا سلامة، أو قالوا لهم سلاماً، والمقصود به سلام متاركة وهَجْ .

٢٢» المشي على الأرض بوقار وسكينة: الآية (٦٣) من (الفرقان):

وخلق فاضل آخر من أخلاق المسلم في تعامله مع الناس، هو المشي بسكينة ورزانة ووقار، عكس من يمشي بمرح واختيال واستكبار، وقوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِنِ ٱللَّينِ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا﴾ [الفرقان]، هو في معنى قوله تعالى على لسان (لقمان) واعظاً ابنه: ﴿وَأَقْصِدُ فِي مَشْيِكَ﴾ [لقمان.

٣٢» الإعتدال والتوسط في الإنفاق والتصرّف في المال: الآية (٦٧) من (الفرقان)، والآية (٢٩) من (الإسراء):

ومن الأخلاق الحسنة في المسلم، هو توسّطه واعتداله في التصرّف في ماله، بذلاً وإنفاقاً بين الإسراف والتقتير، والتَّبذير والبخل.

٧٤» القيام بأداء الشهادة: الآية (٣٣) من (المعارج)، والآية (٧٢) من (الفرقان):

ومن أخلاق المسلم الحسنة، أنه عندما يتطلب إحقاق حق، أو إبطالُ باطلِ، أداءَ الشهادةِ، يؤدِّي الشهادة على وجهها الشرعي، ويتجنَّب الكذب والزور في الشهادة.

٧٥» المرور بالَّلغو مروراً كريماً: الآية (٧٢) من (الفرقان):

اللَّغو، هو كل ما لا يعتدُّ به، وما لا طائل تحته من فعل أو قول (١)، والمسلم جاد، يَرْبأ بنفسه أن يضيع عمره فيما لا طائل تحته، ولا فائدة تُجني منه.

وأضلُ اللَّغو من (اللَّغا) وهو صوت العصافير.

٢٦» درءُ السيئة بالحسنة: الآية (٢٢) من (الرَّعد):

ودفع السيئة من قول أو فعل بالحسنة قولاً وفعلاً، بدل مجازاته بمثله (إلا إذا أوجبها الشرع) أيضاً من الأخلاق والشمائل التي يزين بها المرء نَفْسَه، في مجال التعامل مع الآخرين، وهذا صعب جداً، ولا يتسنّى إلا لمن يملك سعة الصدر وكثيراً من الصبر، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَسّتُوى الْحَسَنَةُ وَلَا السّيّئَةُ ادّفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا اللّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُم عَذَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيّ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقّلُهَا إِلّا فَو حَظِ عَظِيمٍ ﴿ وَلَا تَسَرُوا وَمَا يُلَقّلُهَا إِلّا فَو حَظٍ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت].

٢٧ و٢٨» التواصي بالحق والتواصي بالصَّبر:

وخلقان حسنان مهمان آخران، من الأخلاق والآداب التي يتحلَّى بها المرء المسلم، هو قيامه بتوصيته الناس بالحق، وتوصيتهم بالصَّبر، والتوصية بالحق، تَشْمُلُ بيانَ كُلِّ ما هو حق وصواب للناس، وحَثَّهم على التمسّك به في كل نواحي حياتهم العَقدية والفكرية والخلقية والسياسية والإجتماعية. . . إلخ.

⁽١) مختار الصحاح. ص١٨٥، لفظ: ل غ ١.

والمقصود بالتوصية بالصبر، هو تشجيع الناس وحضهم على الصبر والثبات والإستقامة، في قول وفعل ما هو حق وصواب، ومعلوم أنّ ميزان تمييز الحق من الباطل، والصواب من الخطأ، هو شريعة الله الحكيمة، وما يدل عليه العقل السليم والفطرة، هو أيضاً من ضمن ما تأمر به الشريعة، شريطة عدم اصطدامه بقطعيات الشريعة وبدائه العقل.

قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوًا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوًا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوًا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوًا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوًا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقِي

٢٩ و٣٠ التعاون على البرّ والتقوى: الآية (٢) من (المائدة):

والتعاون مع الآخرين، لتحقيق كل ما هو (بِرُّ) فيما بين النّاس، و(تقوى) فيما بين العبد والربّ جَلَّ جلاله، خلقان حسنان آخران، وهما في الوقت نفسه، قيمتان آجتماعيتان كُبْرَيان، سنشير إليهما لاحقاً، ونتحدَّث عنهما في أكثر من موضع.

٣١ و٣٦» عدم الأسى على الخير الفائت، وعدم الفرح بالآتي: الآية (٣٣) من (الحديد):

وأرى أن الأسى هو أشد الأسف، والفرح هو أشدُّ السرور(١)، وإنما يكون سرور المسلم الحقيقي (أي فرحه) وأساه (أي شدَّة أسفه) على كلِّ ما يتعلق بالله وبدينه وبالآخرة، وليس للأضرار والمنافع، الدنيوية الصَّغيرة التافهة، وإلّا فالإنسان يُسَرُّ بالمنافع، ويأسف للمضار قليلاً أو كثيراً.

٣٣» السرور بتحقق مصلحة إخوته في الدين: الآية (٩) من (الحشر):

وذلك لأن المقصود بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا﴾ أي لا يَطْمَعون فيما يؤتاه إخوتهم في الدين،

⁽۱) وذلك استنتاجاً منّي من استعمال القرآن لهما في هذا السياق، وإلّا فأهل اللغة يُفسّرون (الأَسى) بالحزن، و(الفرح) بالسرور.

ولا يحسدونهم عليه، وذلك لأنهم يعتبرون مصلحة إخوتهم كمصلحتهم الخاصة بهم.

٣٤» الإيثار مع شدَّة الحاجة: الآية (٩) من (الحشر):

والإيثار هو تقديم الغير على النفس وتفضيله، والإيثار من أرفع وأعظم الخلق مطلقاً، فكيفٍ إذا كان في وقت شدَّة الحاجة!: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ النَّسِمِمِّ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾، والخصاصة هي شدَّة الحاجة(١).

٣٥» السعي لنقاء القلب وطهارته من الغِل تجاه أهل الإيمان: الآية (١٠) من (الحشر):

والغِلّ هو الحقد والبغض الدفين (٢)، ودعاءِ المسلم ربّه ألّا يجعل في قلبه غِلاّ لأهل الإيمان السابقين، سعي منه لبقاء قلبه نقياً وطاهراً تجاههم، والغِلُّ تجاه كل المسلمين المؤمنين ذنب عظيم، ولكن تجاه المؤمنين السابقين علينا بالإيمان والطاعة، أعظم وأشنع، وواضح أن الصحابة هم في مقدّمة أهل الإيمان السابقين علينا عموماً، وخصوصاً ﴿وَالسَّبِقُونَ اللَّوَلُونَ مِن المُهَجِرِينَ وَالأَنصارِ ﴾ [التوبة]، منهم، في وأرضاهم وجزاهم عنّا أعظم الجزاء وأَجْزَلُهُ.

٣٦ و٣٧» الدعوة للخير، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر: الآية (١٠٤) من (آل عمران):

والمرءُ المسلم داع للخير دَوْماً، ويَسْعى جهده لتثبيت المعروف والترويج له، وإزالة المنكر وتغييره، وكلمة (الخير) تشمل كل ما هو خير وصلاح للناس، والإسلام مما يشمله مفهوم كلمة (الخير) لأنه اشتمل على كل ما هو خير ونافع للبشرية، ولكن مفهوم كلمة الخير أوسع مدى، إذْ قد

⁽١) مختار الصِّحاح، ص١٦٧، لفظ: خ ص ص.

⁽٢) مختار الصِّحاح، ص٤١٩، لفظ: غ ل ل.

يوجد خير لم يأمر به الإسلامُ نصاً، وان استلزمَهُ فحوى وروحاً، وكذلك كلمتا (المعروف) و(المنكر) تشمل الأولى منهما: جميع ما هو حسن ونافع شرعاً وعقلاً، والثانية: كلَّ ما هو سيء وضار فطرة وشريعة، وسنفصل القول في (الدعوة) في الفصل الثاني، من الكتاب الحادي عشر، وفي (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) في الفصل الثالث من الكتاب العاشر بإذن الله.

٣٨» عِفَّة النفس تجاه المال: الآية (٢٧٣) من (البقرة):

التعفّف (تَفعُل) من العِفَّة، أي حمل النفس على العفّة (١) والنزاهة في مجال المال، وعدم مدّ العين بَلْهَ اليَدِ إلى أموال الناس وثرواتهم، ومعلوم أنه لا يتسنّى للإنسان أن يتخلَّقَ بهذا الخلق الرفيع، إلا اذا عرف الدنيا على حقيقتها، واتصف بالقناعة التي هي كنز لا يَنْفدُ.

٣٩ و ٤٠ التواضع، والهدوء: الآيتان (١٨ و١٩) من (لقمان).

التواضع ولين الجانب، والهدوء وعدم رفع الصوت والصياح، أيضاً من الأخلاق الحسنة التي يجب على المرء المسلم، أن يتحلّى بها في مجال تعامله مع الناس، وإنما عبرنا عن قوله تعالى: ﴿وَلَا نُصَعِرْ خَدَّكَ ﴾ [لقمان]، بالتواضع، لأن صَغرَ الخدِّ وليَّ العُنُقِ مع الناس، ليس إلّا من تصرّفات المتكبِّرين، وواضح أن النهي عن شيء، أمرٌ بضدِّه، فإذا قلت لأحد الناس: لا تستعجل! فمعناه: تأنَّ وأصبر!

وكذلك عبَّرْنا عن قوله تعالى: ﴿وَٱغْضُفْ مِن صَوْتِكَ ﴾ [لقمان] بالهدوء، لأن الهدوء عكس رفع الصوت والصياح.

وقال رسول الله ﷺ عن التواضع: "وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ لله إلَّا رَفَعَهُ الله» رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (٥٥٥)، وعندما رفع بعض الصحابة صوتهم بالدعاء قال: "يَا أَيُهَا النَّاسُ، ارْبَعُوا عَلَى ٱنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَم وَلَا غَائِباً، إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: البُخَارِيُّ برقم: (٦٣٨٤)، وَمُسْلِمٌ برقم: (٢٧٠٤).

⁽١) مختار الصّحاح، ص٣٨٩، لفظ: ع ف ف.

13 و ٢٤ » اللين والرفق وطيب الكلام: الآية (١٥٩) من (آل عمران):

المؤمن لين رفيق مع الناس، وبشوشُ الوجه طيِّب الكلام معهم، وذلك اقتداء برسول الله على الذي وصفه الله تعالى بقوله: ﴿فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِظَ ٱلْقَلْبِ لاَنفَشُواْ مِنْ حَوْلِكُ اللّه عمران]، واللين والرفق قريبا المعنى جِداً، وقال رسول الله على عن الرفق: ﴿إِنَّ الله يُحِبُ الرُفق فِي الأَمْرِ كُلّهِ الْجَعَهُ البُخَارِيُّ برقم: (٣٧٨ه)، وأما البشاشة وطيب الكلام فَهُما عكس (الفظاظة) التي نفاها الله تعالى عن رسوله، لأن (الفظ) هو الذي يكلم الناس بتجهم وقساوة، وهذا هو معنى الفظاظة (١٠).

٤٣ و٤٤» الشفقة، والحِلْم: الآية (١١٤) من (التوبة):

والحِلْم هو الهدوء والرزانة والإِتزان، خصوصاً عند التعرّض لجهل الجاهلين، وهو قريبُ المعنى من الأناة (٢)، ولهذا قَرَن رسول الله على بينهما

⁽١) مختار الصحاح، ص٤٤٢، لفظ: ف ظ ظ.

⁽٢) مختار الصّحاح، ص١٤٥، لفظ: ح ل م، وقد جعل الرازي كلمتي: الجِلم والأناة مترادفتين، ولكن هذا ليس دقيقاً، بل الصحيح أن الجِلم ضد سرعة الغضب، والأناة ضد الإستعجال، أي الحلم صفة نفسية باطنية، والأناة صفة عملية ظاهرية.

في قوله لأشَجُ عَبْد القَيْس: «إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا الله: الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم: (١٢٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

٥٤» الإنصاف أو عدم بَخْسِ الناس أشياءَهم: الآية (١٨٣) من (الشعراء):

وقد قيل (الإنصاف خير الأوصاف)، والقصد في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَرْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمُ الشعراء]، عام يشمل كل الأشياء المتعلقة بالناس، سواء في مجال أوصافهم الشخصية، أو ممتلكاتهم المادية، أو أهليهم... إلخ، والبَخْسُ هو النقص والتقليل من شأن الشيء (١)، وفي معنى هذا قوله تعالى: ﴿وَتُلُّ لِلمُطَفِّفِينَ ﴾ اللَّيْنَ إِذَا الْكَالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَوْقُونَ ﴾ وإذا كالوهم أو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ [المطففين]، وان كان مقصود هاتين الآيتين أقرب إلى الأمور المادية.

٤٦» الإستماع لكلام الآخرين، واختيار أحسن ما فيه وَتَبَنّيه: الآيتان (١٧، ١٨) من (الزُّمر):

كذلك الإستماع لآراء الآخرين وأفكارهم، ثم انتقاء أفضَل ما فيها وتبنيها، من الأخلاق الحسنة والشيم الممتازة للمرء المسلم، إذ المسلم، منفتح على الآخرين، وليس منغلقاً على ذاته، وذلك لأن التقوقع على الذات من ديدن الَّذين يتَخوَّفون من أفكار الآخرين وآرائهم، ولكن المسلم ليس كذلك، وذلك لأسباب ثلاثة:

أُولاً: هو على يقين بأنَّ دينه مشتمل على الحق المطلق الذي يلتقي مع كل ما هو حق وصواب عند الآخرين، كما قال تعالى: ﴿فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِلَّكَ عَلَى اللَّهِ السَّعِينِ اللَّهِ النَّملِ]، ومن يمتلك الميزان الدقيق الصحيح، لا يخاف من وزن الأشياء، كما أن الذي يملك الغِرْبالَ، يمكنه أن يُغَرْبِلَ الأشياء!

ثانياً: علَّمه دينه أن يكون متَّبعاً للدليل والبرهان، وليس لعادات الناس

⁽١) مختار الصحاح، ص٥٠، لفظ: ب خ س.

وعوائد الزَّمان، لذا فهو يرى التقاط الحكمة والآراء الصحيحة والأفكار النافعة، من أي وعاء خرجت، إحدى وظائفه الشرعية، كما جاء في الأثر: «الحِكْمَةُ ضَالَّةُ المُؤْمِنِ، فَحَيث ما وَجدها فَهَوُ أَحَقُّ بِهَا»، ومن القواعد الحكيمة التي اتفق عليها علماء الإسلام في هذا المجال، هو قولهم: (أنظر إلى من قال).

غالثاً: والمسلم في الوقت الذي يعتبر دينه الحق المطلق الذي لا يشوبه شَوبُ الباطل، ينظر إلى نفسه وغيره ـ سوى الأنبياء المحفوظين المؤيّدين بالوحي ـ بأنه إنسان قابل للخطأ والصّواب، لذا فهو في مجال الآراء والأفكار الصادرة من البشر، متسع الصّدر ومتسامح جداً، ويعمل في هذا المجال، وفق القاعدة الذهبية التي تنسب للشافعي رحمه الله تعالى: (رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصّواب).

٤٧» صدق الوعد: الآية (٥٤) من (مريم):

والمسلم لا يَعِدُ وعداً إلا ويصدِّقه بالفعل، وذلك لأنَّ الكذب قبيح في كل الأحيان، ولكن في مجال الوعود والعهود أقبح وأشنع، ونقض العهد وإخلاف الوعد، إذا ما تفشيا في مجتمع، يجعلان الناس لا يثق بعضهم ببعض، وانعدام الثقة بين أفراد مجتمع، يجعل المجتمع مفكّك الأوصال ومائلاً إلى الزوال.

٤٨ و٤٩» الثبات ورباطة الجأش عند سماع تهديد الأعداء، وعند مواجهة الشدائد: الآية (١٧٣) من (آل عمران)، والآية (٢٢) من (الأحزاب):

وكذلك الثبّاتُ والجرأة والعزم ورباطة الجأش، عند سماع تهديد الأعداء ووعيدهم، وعند مواجهة الظروف الصعبة والأزمات، أيضاً من الشيم الرفيعة والأخلاق النبيلة التي يزيّن بها المرء المسلم نفسه في مجال التعامل، وهاتان الخصلتان، وان كانتان مرتبطتين بالقتال وحالة الحرب، ولكن المسلم بقدر ما هو رجل سلم وسلام، كذلك هو رجل حرب وقتال، إذا ما تطلب الأمر ذلك.

• ٥» الحوار الهاديء، فإن كان لا بدّ من الجدال، فبالتي هي أحسن: الآية (١٥٢) من (النحل):

ومن الأخلاق الحسنة والشيم الرفيعة في المسلم، أنه يفضل الحوار الهاديء الرصين في الكلام مع الآخرين حول القضايا المختلف فيها، ولا يلجأ إلى الجدال إلا إذا اضطر إليه، وإذا ما اضطر إليه، يديره بالطريقة التي هي أحسن من كل وجه.

وبما أننا سنتحدَّث عن مسألتي الحوار والجدال، في الكتاب الحادي عشر، وعند الكلام عند الدعوة، فَنُرْجيء الخوض في تفاصيلهما إلى هناك بإذن الله.

٥١ و٥٢» التحدّث للناس بما هو حسن فحسب، واختيار أفضلُ الأساليب التعبيرية عند مخاطبتهم، تجنّباً للخصام والإصطدام: الآية (٨٣) من (البقرة)، والآية (٥٣) من (الإسراء):

بما أن المسلم محسن، فهو لا يعرف إلا الكلام الحسن النافع ـ عند مخاطبته مع الناس ـ، وكذلك هو مستعمل لأفضل الأساليب التعبيرية، وأجمل الجمل والكلمات، فهو يقول ما هو حسن أو أحسن، ويسلك لإيصال أفكاره للناس، أحسن المسالك وأفضل الأساليب.

الأخلاق والسلوكيات التي تُجبُ مراعاتها في مجال العلاقات بين الجنسين:

من الواضح أنَّ كلَّ ما مرَّ ذكره من الأخلاق والفضائل، يستوي فيه الجنسان، ولهذا استعملنا لفظ (المسلم) أو (المرء المسلم) الشاملين لكليهما، والأخلاق السابقة ليست مُخْتَصَّةً بمجال دون آخر، بل عامة في المجالات كلها، ولكن هناك فضائل وسلوكيات خاصة بمجال العلاقة بين الرجال والنساء، وقد أحصينا منها هنا: اثني عشر خلقاً، الثلاثة الأولى منها مشتركة بين الرجال والنساء، والتسعة الباقية مختصة بالنساء.

٥٣ و٥٤» الغَضُّ من البصر وحفظ الفرج: الآيتان (٣٠ و٣١) من (النور):

الغَض هو الخَفْضُ والنقص (١)، والمقصود بقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَدِهِم ﴾ [النور] و ﴿وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضَنَ مِنْ أَبْصَدِهِم ﴾ [النور]، هو مواظبة كل من الرجال والنساء لكيفية نظر بعضهم إلى بعض، وذلك لأن النظر بشهوة حَرام، لِذا يجب الغضُّ من نظر البصر، سواء نظر الرجال إلى النساء، أو النساء للرجال.

وبما أن النظرة المحرَّمة، هي مقدِّمة أَ ليَّةٌ للزُنى، لِذا بدأ الله تعالى بها، ثم ذكر حفظ الفرج، الذي لا يتسنّى إلّا لمن احتاط لنفسه منذ البداية، وغَضَّ بَصَرَه عن النظرة المحرَّمة.

٥٥» الإستغفاف لمن لم يتمكن من الزواج: الآية (٣٣) من (النور):

والإستعفاف مبالغة من الإعفاف، أي جعل النفس عفيفة وحملها على العِفَّة، والعِفَّة تعني النَّزاهة والطهارة من الناحية الجنسية وغيرها(٢).

وإعفاف النفس يتم بوسائل كثيرة، أوَّلُها: تقوية الإيمان والتقوى، وتوثيق الصِّلة بالله تعالى، من خلال الطاعة والعبادة المتعدِّدة الأنواع والأشكال، وقد خَصَّ رسولُ الله الحكيم على الصيام بالذكر في هذا

⁽١) مختار الصّحاح، ص٤١٦، لفظ: غ ض ض.

⁽٢) المصدر السابق، ص٣٨٩، لفظ: ع ف ف. (عَفَّ يَعِفُ عن الحرام بالكسر، عِفَةً وعَفَاةً أي: كفّ).

المجال، فقال: «يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً» أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ برقم: (٥٠٦٥)، وَمُسْلِمٌ برقم: (١٤٠٠).

والوجاء هو الإخصاء، والمقصود به هو أن الصَّوم مُذهِب للشهوة كما يُذْهِبُها الإخصاء (١).

وواضح أن إعفاف النفس واجب على الجِنْسَيْن، وان كان الخطاب موجَّها في الآية الكريمة للرجال، وذلك لأن الرجال عادة هم الَّذين يبادرون في قضية الزواج وليست النساء.

٥٦» عدم إبداء المرأة زينتها، إلا ما يظهر من بدنها عادة وعبادة: الآية (٣١) من (النور):

من أخلاق وسلوكيات المرأة المسلمة التي أمرها الله تعالى بها: عَدَمُ إظهار زينتها وجمالها النّسوي المثير والمحرّك لغرائز الرّجال، ولا يتم ذلك إلّا بستر بدنها بلباس سابغ للجسم، صفيق لا يَشِفُ عما تحته، وفَضْفاض لا يَضِفُ ولا يُجَسِّم الأعضَاء، وغير جذّاب، وغير معطَّر، يجذب الأنظار بجاذبيته، ويُزْكِمُ الأنوف بريحه!

ولكن ما يظهر من بدنها عادة وعبادة (في الصلاة وفي الحج يجب على المرأة إظهارُ وجهها وكَفَيها إلى رُسْغَيْها) مستثنى من السَّتر، إذ من المحرج للمرأة، أن تُخْفِي وَجْهَها ويَدَيْها عند مزاولتها لمختلف النشاطات والأعمال التي أوجبها عليها الشرع، أو أباحها لها.

وهذا هو رأي الأكثرية المطلقة من المفسرين في تفسير هذه الجملة القرآنية، كذلك هو رأي جمهور العلماء من المحدِّثين والفقهاء وغيرهم، وهو الرأي الذي عُمِلَ به في زمن الرسول على والخلفاء الراشدين، كما هو واضح في السنة والسيرة النبوية والخلافة الراشدة (٢).

⁽١) المصباح المنير، للفيومي، ص٥٣٥.

⁽٢) بيَّنتُ هذه المسألة بأدلَّتها في كتابي: (المرأة والأسرة في ظلال الشريعة).

ولولا أن للمرأة إظهار وجهها ويديها، لما كان للأمر بالرّجال من غض البصر، وجه الوكن كما أن وجوه الرجال مكشوفة، لِذا أمر النساء بالغض من أبصارهن تجاههم، كذلك لا يُلزّمُ النساء بتغطية وجوههن، فلذا أمر الرجال بعدم النظر إليهن بشهوة.

وهذا لا يعني أن النساء إذا احتطن - خصوصاً عند خوفهن الفتنة بهن - وتنقّبن، قد أتين شيئاً مُنكراً، بَلْ أحسن إذ احتطن لأنفسهن، ولكن أيضاً من لم تَسْتُر وجهها ويديها، ليس عليها عتاب، طالما أن الشرع رَخْصَ لها، ولكن من الواضح أن إظهار الوجه واليدين الطبيعيين شيء، والتَصنّع والتكلّف في التجمّل والتزيّن شيء آخر، ومن استغلَّ رُخَصَ الشرع ومباحاته للتوصّل بها إلى ما هو حرام وإثم، فله حكم آخر.

٥٧» تغطية المرأة شق قميصها وعنقها بخمارها: الآية (٣١) من (النور):

(الخُمُر) جمع (خِمار) والخمار ما تغطي به المرأة رأسها كُلَّه، وهو ما يسمَّى الآن بالربطة، والمفروض على المرأة المسلمة أن تُغطيُ رأسَها، وذَوائبَ شَغرِها وعُنُقَها، وشِقَ قميصها الذي تُخرِجُ منه ثديها لإرضاع رضيعها، بخمارها، إذ الجيوب جمع (جَيْب) وهو شق القميص، أو الثوب السابغ للبدن (۱).

والمرأة المسلمة تستر جسمها ـ الذي هو كله عورة سوى ما استثني منه وهو الوجه واليدان، أي الكَفَّيْن إلى الرُّسغين ـ من الرجال قاطبة، سوى زوجها ومحارمها.

٥٨» عدم ضرب المرأة رجلها بالأرض، أو المشي بكيفية تُظْهرُ زينتَها المخفيّة: الآية (٣١) من (النور):

وأدب رفيع آخر من الآداب والسلوكيات التي تتخلَّقُ بها المرأة المسلمة، هو عدم تعمُّدها إظهارَ زينتها المخفية الصناعية والخَلقْية، بسبب ضرب رجلها بالأرض عند المشي، أو أية مِشْية مثيرة للشهوة، ومسبِّبة للفتنة بها.

⁽١) المصباح المنير، ص٦٤، (جَيْبُ القميص ما يُتْفَتِحُ على النَّحْرِ والجَمْعُ: أَجِياب، وجُيوب).

٥٩» تَلَفُّف المرأة بثوب سابغ فوق ثيابها اختشاماً: الآية (٥٩) من (الأحزاب):

وهذا أَدَب وخُلُقَ آخر من الآداب والأخلاق اللازمة للمرأة المسلمة في مجال التعامل مع الآخرين، خارج نطاق بيت الزوجية.

والجلابيب جمع (جِلْباب) والجلباب هو: الثوب الذي تُغطي به المرأة جِسْمَها فوق ثيابها، ونوعية هذا النوع من اللباس تختلف باختلاف الشعوب والمجتمعات، ولكن وصفه العام هو: ما تُغَطِّي به المرأة جِسْمَها فوق ثيابها(۱).

وقد علَّل سبحانه وتعالى التَّجَلْبُبَ للمرأة المسلمة، بقوله: ﴿ ذَلِكَ أَدَّنَ أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ﴾ [الأحزاب]، أي: إن لبس النساء المسلمات الجلابيب، أقرب إلى أن يُعْرَفْنَ في المجتمع، بأنهن كريمات محتشمات، فلا يطمع فيهنَّ أحدٌ بسوء أصلاً، بسبب مظهرهنَّ المحتشم.

٦٠ و ٢١» عدم الخضوع والتغنُّج في الحديث، والكلام بما هو حسن شرعاً وعقلاً: الآية (٣٢) من (الأحزاب):

والمقصود بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ ﴾ [الأحزاب]، أي لا تُرَقُفْنَ الكلام ولا تَكلّمن بغنج ودلال، وعلّل ذلك ربّنا الحكيم بقوله: ﴿فَيَطّمَعَ ٱلّذِى فِي قَلْمِهِ مَرَضٌ ﴾ أي الشهوة، أو النفاق والكفر.

والمراد بكلمة (معروفاً) في قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَعَرُوفاً﴾ أي: لا تتحدَّثن إلا في المواضيع التي يجمل بالنساء الكلام فيها شرعاً وعقلاً وعرفاً، وبهذا نهى سبحانه وتعالى عن كل من الشكل والمحتوى، أو الأسلوب والموضوع، غير اللائق والمثير للشهوة والفتنة.

⁽۱) مختار الصّحاح، ص١٠٦، لفظ: ج ل ب (الجلباب: المِلْحَفَة والجمع الجلابيب). وانظر: ص٥١٢، لفظ: ل ح ف (التحف بالثوب: تَعَطى به، واللّحاف ما يُلتحف به، وكلّ شيء تَعَطّيت به فقد التّحَفْتَ به).

والآية وان كانت من ضمن آيات كلّها خطاب موجّه لأمهات المؤمنين أزواج النبي الطاهرات رضي الله عنهن، ولكن الحكم شامل لكافة النساء، بل والنساء الأخريات أولى وأخرى، بأن يوجّه إليهن هذا الخطاب، ولكن الله تعالى كما خاطب الأمة كثيراً من خلال النبي، كذلك خاطب نساء الأمة من خلال أمهات المؤمنين، اهتماماً بشأنهن الرفيع، وتنبيها على فضلهن وسمّو مقامهن الذي أهّلُهنَّ، بأن يكنَّ مخاطباتِ لله تعالى مباشرة!

٦٢ و٣٣» الإستقرار في البيت، وعدم التَبرُّج كالتَبرُّج الجاهلي: الآية (٣٣) من [الأحزاب]:

وكذلك اتخاذ المرأة المُسْلِمة بيتها مكانَ إقامتها واستقرارها، ثم إذا ما خرجت لأداء نشاط يتطلب منها خُروجَها، عدم تبرُّجها وإظهارها لزينتها، كعادة النساء في عصر الجاهلية الأولى، أدبان وخُلُقان من الأخلاق والآداب الإسلامية الرفيعة التي ينبغي لها أن تراعيها وتلتزم بها.

وهذه الآية كسابقتها تخاطب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ولكن الأمة ونساءَها أيضاً مقصودة بالخطاب الموجّه إلى أمهات المؤمنين.

ومما يجدر ذكره هنا هو: أن المقصود بقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي الْاَحْرَابِ]، ليس حبس النفس بين الجدران الأربعة للبيت، بحيث لا تخرج المرأة من بيتها إلا إذا أخرجت جنازتها للقبر، كما يتصور بعض الجهلة! بل المقصود هو أن يكون البيت الزوجي، هو مكان إقامة المرأة واستقرارها كالقاعدة، ولكن هذا لا يتنافى مع خروج المرأة من بيتها لأداء وظائف شرعية خارج البيت، وخروج النساء في زمن الرسول الي الحج والعمرة وصلاة الجمعة والعيدين والإستسقاء، بل ولصلاة الجماعة للصلوات الخمس المكتوبة، وأيضاً للغزوات ولشراء حوائجهن في السوق... إلخ، أوضح برهان على أن المقصود بالآية الكريمة، ليس عدم خروج النساء المسلمات مطلقاً من البيت، بل والجملة التالية لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي المسلمات مطلقاً من البيت، بل والجملة التالية لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي المسلمات مطلقاً من البيت، بل والجملة التالية لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي المسلمات مطلقاً من البيت، بل والجملة التالية لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي المطلوب، وذلك لأن النهي عن التبرّج، يكون عديم الجدوى لو لم على المطلوب، وذلك لأن النهي عن التبرّج، يكون عديم الجدوى لو لم

يكن خروج النساء من بيوتهن مسموحاً ه، إذ التبرُّج المنَهْيُّ عنه، لا يكون داخل البيت بل خارجه، إذاً: قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ يُحَدُّدُ مكان إقامة المرأة الطبيعي وهو بَيْتُها، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجَ ﴾ يُبيئن كيفية خروج المرأة من بيتها لأداء وظائفها الشرعية، وهي أن تخرج محتشمة رزينة حصينة، لا مبتذلة متبرُّجة فاتنة!

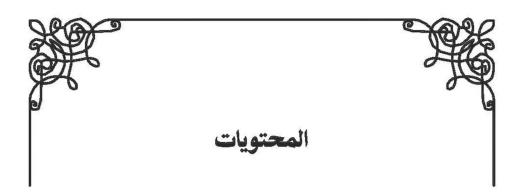
٦٤» التخلُق بالحياء والحشمة في كافة التصرُفات: الآية (٢٥) من (القصص):

وكذلك الإتصاف والتخلّق بالحياء والإحتشام، من الآداب والأخلاق الواجبة التي يجب على المرأة المسلمة أن تُحلّي بها نفسها في كافة أحوالها وفي جميع تصرّفاتها، وذلك لأن الله تعالى وصف إحدى ابنتي ذلك الرجل الصالح الذي أصبح فيما بعد ختن (١) موسى عَلَيْتُهُ، بتزويجه إحدى ابنتيه منه، بالحياء عند مجيئها إلى موسى عَلَيْهُ: ﴿ فَاءَتُهُ إِحَدَنُهُمَا تَمْشِي عَلَي السَحِياءِ وَمَد مجيئها إلى موسى عَلَيْهُ: ﴿ فَاَءَتُهُ إِحَد لَهُمَا تَمْشِي عَلَي السَحِياءِ وَلَا الله السَحِياءِ وَمَعلوم أن الحياء خلق فاضل في الرجال والنساء جميعاً، كما قال رسول الله عليه: ﴿ إِنَّ مِمّا أَدْرَكَ النّاسُ مِن كَلَامِ النّبُوةِ النّه وَقَالَ: «الْحَياءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ: البُخَارِيُّ برقم: (١١٢٠)، ولكن لا شك أن الحياء من النساء أجمل، وبهن أجدر وأليق، وهن إليه أحوج.

وبهذا ننهي الفصل الخامس والأخير من الكتاب التاسع من هذه الموسوعة.

والحمد شه أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً الثلاثاء ٢٢/٦/٤٠٢

⁽١) الخَتَنُ: أبو المرأة. المصباح المنير للفيومي، ص٨٨.

الصفحة	الموضوع
٧	الإهداء
4	مقدمة الطبعة الثانية
10	مقلمة
17	إيضاح لمفهوم الإسلام: التزام جاد بالشريعة على الصعيدين الفردي والجماعي
40	تمهيد
**	الفصل الأول: عبادة الله تبارك وتعالى والتقوى منه
4.	المبحث الأول: العبادة لله تعالى
4.	١. معنى العبادة لله ومفهومها
41	٢. مجالات العبادة لله تعالى٢
40	٣. كيفية العبادة لله العظيم
**	٤. ثمرة العبادة لله الكريم
2 2	المبحث الثاني: التقوى من الله تبارك وتعالى
0 +	١. تعريف التقوى، ومن هو المتقي؟!
0 8	٢. مجالات التقوى التي يتحقق فيها
7.	٣. أهمية التقوى ومكانته
78	٤. ثمار التقوى وآثاره
٧١	الفصل الثاني: الإستمساك بكتاب الله الكريم
V £	المبحث الأول: معنى الإستمساك بكتاب الله تعالى الكريم، وكيفيَّتُهُ
٧٦	المبحث الثاني: أهمية الإستمساك بكتاب الله الحكيم
٨٠	المبحث الثالث: حكم الإستمساك بكتاب الله

الصفحة	الموضوع
۸۲	المبحث الرابع: حكمة الأمر بالإستمساك بكتاب الله
٨٥	المبحث الخامس: تنبيهات حول اتباع كتاب الله المجيد والإستمساك به
41	الفصل الثالث: الإتّباعُ لرسول الله ﷺ
47	المبحث الأول: مُعنى اتّباع الرسول ﷺ وكيفيَّةُ
41	المبحث الثاني: حكم اتباع الرسول على وأهميته
	المبحث الثالث: إتِّباع الرسول على مثل الإستمساك بكتاب الله له جانبان:
1+1	فردي وجماعي
	المبحث الرابع: اتباع الرسول على الصّادقون، وورّاثه الكاملون، هم الذين
1 . 5	يتمثّلون سنَّتُهُ كاملاًّ وبكل جوانبها
	المبحث الخامس: لا يمكن اتباع الرسول على كما ينبغي، إلَّا بعد فهم
1 . 4	كتاب الله والإستمساك به
14.	المبحث السادس: مجالات اتِّباعِ رسول الله ﷺ وميادينه
144	الفصل الرابع: تزكية النفس
148	المبحث الأول: معنى تزكية النَّفس
18.	المبحث الثاني: مكانة تزكية النَّفس وثمرتها
154	المبحث الثالث: كيف تتم تزكية النَّفس وما هي وسائلها؟!
189	١) الإِطُّلاعُ على آيات الله المباركات، تلاوة أو سماعاً
101	٢) الإيمان
104	٣) الخشية من الله تعالى٣
107	٤) إقامة الصلاة
104	٥) ذكر الله تبارك وتعالى
100	بحث حول ذكر الله، أضواء قرآنية كاشفة على ذكر الله تعالى
107	١ ـ ما هو الذكر؟
104	٢ ـ أهمية ذكر الله تعالى!
171	٣ ـ أنواع ذكر الله تعالى!٣
141	٤ _ كيف نذكر الله تعالى؟
114	٦) الإِنفاق في سبيل الله

الصفحة	الموضوع
۱۸۳	٧) الإِلتزام بالشريعة وآدابها الرفيعة في مجال التعامل الإِجتماعي
110	٨) الإِبتعاد عن المعاصي صغائرها وكبائرها
١٨٧	٩) الإستمداد من الله تعالى والإستنجاد برحمته وفَضْله
١٨٧	المبحث الرابع: ملاحظات حول مدارس تزكية النَّفس وطرق التصوّف
۱۸۸	١) يجب التفرقة بين تزكية النفس وبين مدارسها وطرقها
194	٢) التزكية بمفهومها الخاص، جانب من جوانب الإسلام فَحَسْب
	٣) مؤسِّسوا مدارس التزكية، ومن تنسب إليهم طرق التصوف، كانوا من
194	علماء الإسلام وأئمة المسلمين
	٤) ليست مدارس التزكية وطرق التصوُّف، سوى تجارب واجتهادات للعلماء
190	والأئمة يُترك منها ويؤخذ حسب ميزان الكتاب والسنة
	الفصل الخامس: التحلي بالفضائل أو التعامل مع الله تعالى بالخصال الحميدة،
199	ومع النَّاس بخلق حسن
	المبحث الأول: المقصود بالخصال الحميدة، ومعنى حسن الخلق، وكيفية
	ارتباطه بكل من الإيمان والعبادة والتقوى والإستمساك بالكتاب، واتّباع
7 - 7	الرسول ﷺ والتزكية
7 - 9	المبحث الثاني: مكانة الخلق الحسن في دين الله القيِّم
4 . 4	١) مدح الله تبارك وتعالى ملائكته عموماً وجبريل خصوصاً
Y1.	٢) تنويه الله سبحانه وتعالى بالأخلاق والسجايا الكريمة
317	٣) مدح الله سبحانه وتعالى أصحاب رسول الله ﷺ
410	٤) عرَّف الله تعالى خاصة عباده الذين نسبهم إلى نفسه ووصفهم بالتقوى
Y 1 Y	المبحث الثالث: من أين نتعلَّم حُسْ َ الخُلُقِ وَكَيفَ نَكْتَسِبُهُ؟!
414	١ ـ التفاعل مع كتاب الله تلاوة وفهماً وتطبيقاً ، والتشبُّع بحقائقه والتنوّر بأنواره
771	٢ ـ الإِقتداء برسول الله ﷺ والتخلُّق بخلقه العظيم
444	٣ ـ الإِهتداء بهدي ورّاثه السائرين على سنَّته
777	٤ _ مصاحبة الأخيار
**	٥ _ الإِتعاظ بِالأخطاء٥
779	٦ ـ الإِعتبار بأخطاء الآخرين

الصفحة	الموضوع
741	٧ ـ مجاهدة النفس وأهوائها، وضبط الجوارح على مقتضى الشرع
377	المبحث الرابع: الخصال الحميدة والأخلاق الحسنة المذكورة في كتاب الله تعالى
740	أ - الخصال الحميدة التي يحققها العبد في نفسه في تعامله مع ربه عزّ وجل
400	ب - الأخلاق الحسنة التي يتعامل بها المسلم مع الناس
441	المحتوياتا

